

જો આપણી સવળી નફો મુસ્લિમ મુસ્લીમ વિદ્યાર્થીઓ માટે
 કાયમ કરવામાં આવનાર હાડલ કક્કામાં (બોરડીંગ) ને
 આપવામાં આવશે.

વ્યાજ અને ઇસ્લામ.

મોહમ્મદ અલી એમ. એ., એલ. એલ. બી.,
 ના આગળ નામના અંગ્રેજી નશ્વા ઉચ્ચ લેખતા તરફથી.

રંગમાં

વ્યાજની મનાઈની દિલ્લુદ્દી, અને તેના વાજબીપણાનાં
 નિદ્રાંતિ બતાવવામાં આવ્યા છે.

આકૃતિ ૧ લી.

નંબર ૧૦૦૦.

સને ૧૯૧૬

દીનત ૦-૮-૦

રખાલ ખર્ચ ૦-૦-૬

મળવાનું 'કેસાબ'

હકીમ અહમદ અહમદ બિન મોલવી મહમૂદ,
 દેશી દવાખાનું, કલુણીદ ખાનર, મુસ્લિમ.

ક્ર.ક.સ. ૩૨૬ પા. ૭

ગણતંત્ર વિધાન મંડળ
સભા

કરમ
તમ્હીદ.

એ ચોખ્ખું પ્રગટ કરવાનો હેતુ હોઈને દરલામના કુદમોની વિસ્તૃત સમજાવવાનો છે. એ લેખ હવે અને અગ્રેજી ગ્રંથોમાં ૧૯૦૬ માં લાહોર ખાતે છપાયો હતો. તેથી એમાં જે આંકડા ટાંકી પડાવવામાં આવ્યા છે તે ખૂંટા છે. તરબુમાં કટલીક ઓછી અગત્યની ખાખતો કહાડી નાખવામાં આવી છે; અને કટલીક જગ્યાએ થોડોક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ફરજામે વ્યાજ માવતે-એકા તેમજ વધારે દરના વ્યાજને-હરામ કરાવ્યું છે, અને એના હરામપણાનો ઇન્કાર કરનારને કાફર કહ્યું છે. એજ કારણ છે કે ફરજામી દુન્યામાં વ્યાજના એવારને નાપસદ કરવામાં આવે છે, અને આમ સુસલામોનો એનાથી બચતા રહે છે. પણ હમારા નખી હઝરત મોહમદ (સં)ની પેશીન્ગોઈ ખરી પડવા લાગી છે કે “લોકોની ઉપર એક એવો જમાનો આવનાર છે કે તેમાં કોઈ વ્યાજ ખાવા વગર રહેશે નહિ. બે કોઈ વ્યાજ નહિ ખાશે તો તેને તેનો ધુમાડો (એટલે તેની અસર) પણ પહોંચશે. આ તે જમાનો છે. એવી ઉમેદ રાખવામાં આવે છે કે એ લેખ દરેક વર્ગના સુદખોરો અને વ્યાજ નાણા લેનારાઓને તેઓના વાંધાના સંતોષકારક જવાબ દેશે.

પ્રગટ કર્તા તરફથી બીજી કટલીક ચોખ્ખીઓ ખહાર પાડવામાં આવશે જેઓનો સંબંધો નફા સુરતમાં મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ માટે કાયમ કરવામાં આવનાર ફાઇલ ઇકામાને આપવામાં આવશે.

મીરઝા ઇબ્રાહીમ મીરઝા અહમદ,

૫૧, તુરકી મોહકલા, સુરત.

તા. ૬ મી જમાદીકલ આખર, સન ૧૩૩૪ હિવરી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૨૪૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ વ્યાજ અને ઋણ

વિષય ક્ર.કોડ : ૬૨૪ : ૫૭

વ્યાજ અને ઇસ્લામ.

ખ્રિસ્તી લોકોની વિચિત્ર વ્યાખ્યાઓનું અમે પૂર્વના લોકોના માટે સમજવું પણ મુશ્કેલ છે. અંગ્રેજ ભાષામાં વ્યાજકાલ વ્યાજના સંબંધમાં બે જુદા જુદા શબ્દો વપરાય છે, જેઓને અર્થ બેદની નજરથી અનુક્રમે “જેરવાળખી” એટલે ભારે વધારે દરનું વ્યાજ, અને “વાળખી” એટલે હલકા કે આછા દરનું વ્યાજ એવાં જુદાં જુદાં નામો આપવાં પડે છે. પણ એ બંનેમાં ખાસ તફાવત માત્ર વ્યાજના દરનાં વધતાં આછા પ્રમાણના છે. આ તફાવત હાલના સમયનો છે, અને અસહના જમાનામાં એનો કોઈ પતો મળતો નથી. પુરાના કાળથી આછા કે વધતા બંને પ્રકારના વ્યાજને માટે એક જ શબ્દનો વપરાસ ચાલતો આવ્યો છે, જેનો અર્થ એવો નફા કે વધારો સમજવામાં આવે છે, જે રોકડ નાણાના ઉપયોગના પદ્ધતિમાં આપવામાં આવે, અથવા ચુકવવાની શરત કરવામાં આવે; અને આ અર્થોમાં એથી તેજ મતલબ થતી હતી જે હવે હલકા દરના વ્યાજથી થાય છે; પણ બંનેમાં ફેર માત્ર એટલો જ છે કે જ્યાં વ્યાજનો ભારે દર વ્યાજના તે જૂના અર્થોમાં દાખલ હતો, ત્યાં હવે હલકા દરના વ્યાજમાં એવું નથી. પણ હાલના સમયમાં જેરવાળખી વ્યાજ એ શબ્દ માત્ર વ્યાજની તે જતો સાથે મશ્સૂસ કરી દેવામાં આવ્યો છે જેઓનો દર ઘણો ભારે હોય, અથવા જે ભારે વ્યાજ ગરબક અને ઉડાક લોકો પાસેથી લેવામાં આવે; અને જે વ્યાજ સાધારણ રીતે લેવામાં આવે તેના માટે એક નવી વ્યાખ્યા બેડી કહાડીને તેનું નામ વાળખી વ્યાજ રાખવામાં આવ્યું છે. આ બોટો બેદ જે અસહના ખ્રિસ્તીઓ જાણુતા ન હતા તે હાલના એ લોકોની દુન્યાપરસ્તી અને વ્યાજના સવાલ પ્રત્યેની વિચિત્ર વલણને લીધે ઉત્પન્ન થયો છે; કેમકે એ ધર્મની માણુસ જન પ્રત્યેની દીલસોઝી અને ભાવુભાવના દાવા વ્યાજને કાયદા પૂર્વક દરાવી શકતા ન હતા, અને એટલા માટે ઘણા કાળ સુધી, એટલે યુરોપના મધ્ય કાળની આખરી સુધી વ્યાજની છુટ ન હતી, એટલું જ નહિ પણ ખ્રિસ્તી ધર્મ ગુરૂઓ અને તિરસ્કારની નજરથી જોતા હતા. વ્યાજની આ સંદેશ મનાઈનું પરીણામ એ આવ્યું કે ખ્રિસ્તીઓમાં યહુદીઓ નાણા ધીરનારા તરીકે એક મોટી કોમ થઈ પડી. જે કે ખ્રિસ્તી ધર્મ ભાવુભાવ ફેલાવવાના મોટા મોટા દાવા

કરે છે, છતાં પાંચું એક ખ્રિસ્તી પોતાના સ્વધર્મી ભાઈને પણ કરગરે હસનહાલ (વગર વ્યાજનું કરગર) આપી શકતો ન હતો. એ મુઠ્ઠા વ્યાજ પ્રત્યેની તિરસ્કારની લાગણીથી ખ્રિસ્તીઓને કશો લાભ થયો નહિ, જે કે તેઓને એવો ધર્મ ઉપદેશ હતો કે “જે તારાથી કરગર માગે તેનાથી મોઢું ફેરવ નહિ”. ધાર્મિક અને નીતિની નગરે એનાથી કોઈ ફાયદો થયો નહિ, કેમકે માણસગત પ્રત્યે હમદરદીના ખ્યાલને બદલે એનાથી સાંકડો વિચાર ઉત્પન્ન થયો. પણ યહુદીઓની દોલત વેનકેને જે દુન્યાનો કોભ ખ્રિસ્તીઓને વધ્યો તેની સામે પાદરીઓની વ્યાજ વિશેની વિરુદ્ધતાને દાદ મળી નહિ; જે કે યહુદીઓને તો એનો બદલો ફક્ત જુદમ, મુસીબત, દેશપાર અને કતલથીજ આપવામાં આવતો હતો. ઇસ્વી સન ૧૨૯૦માં યહુદીઓને ઘણી બેરહમીથી ઇંગ્લાંડથી હાંકી કહાડવામાં આવ્યા; અને તેઓની ગળ્યા ખ્રિસ્તી દોલતમંદોએ વ્યાજને નાણા ધીરવાનું શરૂ કર્યું. પરંતુ એમ છતાં, કેટલાક સમય સુધી વ્યાજ પ્રત્યેની તિરસ્કારની લાગણી જરાએ નરમ પડી નહિ, કેમ કે ઇંગ્લીસ્ટાનનો પ્રખ્યાત નાટકકાર શેક્સપીયરના અંતમાં “મરચેટ એન્ડ વેનીસ” ના પાઠમાં જે છબી શાસ્ત્રિક નામના યહુદી વ્યાજખોરની ખંચવામાં આવી છે તે વ્યાજખોરોનો બચકર ખરાબીઓનો પુરો આપનો દેખાડે છે. જોકે ખ્રિસ્તીઓમાં વ્યાજ લેવાનો વહેવાર તેજ સમયથી ચાલુ થયો, પણ તે ખાનગીમાં ચાલતો, એટલે ખ્રિસ્તી લોકો ખુસ્લી રીતે વ્યાજ લઈ શકતા ન હતા; તેમજ વ્યાજને માટે અદાલતમાં પગલાં ભરી શકતાં ન હતાં. અને કાયદાએ વ્યાજખોરી માટે દાલતા સમયની પેઢે વધારે અને આછા વ્યાજની વ્યાખ્યાએ કાયમ કરી ન હતી, પણ એવા વિચિત્ર સાધનોથી એને મંજૂર રાખ્યો હતા, કે જે કરગરદારના હકમાં યહુદીઓના વધારે વ્યાજ લેવાના ચુકાવલામાં ઘણું કરીને વધારે નુકસાનકારક નીવડતા હતા; જેમકે મી. રોસ પોતાના “સ્કેટલેન્ડના કાયદા ઉપરના ભાષણો”માં જણાવે છે કે “ન્યાયાધિશો નાણા ઉપરના વ્યાજ અપાવી શકતા નહિ; કેમકે એ કામ કાયદા વિરુદ્ધ, નૈતિક બદી અને કરગરદારના હકમાં જુલમ તરીકે ગણાતું હતું; પણ નુકસાનીના ખ્યાલથી અને દેણદારના નાણા ચુકવવામાં નિષ્ફળ જવાથી તેઓ નિર્દયપણે કરગરના નાણા કરતાં બમણી રકમનું હુકમનાતું કરી આપતા” (જુઓ ઇન્સાઇક્લોપીડીયા ક્રીટાનીકા).

જે ખ્રિસ્તી ધર્મના આગલા પ્રતિદાસનું સંભાળ પુરૂં અવલોકન કરવામાં આવે તો જણાશે કે જ્યાં એ ધર્મ કોઈ ખરાબીને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ

ગયો છે ત્યાં એણે થોડા અને ઘણા, અંતિમ અને મધ્યમ એવા સ્વરૂપો વચ્ચે ખોટો ભેદ સ્થાપીને તેને મંજૂરી આપી છે. પણ એવી રીતે બહાલી આપીને કદી પણ કોઈ ખરાબીને દૂર કરવામાં એને ફતેહ મળી નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મ અથવા એમ કહો કે ખ્રિસ્તી દુન્યા મધ્યમ શરાબખોરી અને હદ ઉપરાંત શરાબખોરીની વચ્ચે, અને નાની રકમ અને મોટી રકમના જુગાર વચ્ચે, અને એજ મુજબ આજી અને વધારે દરના વ્યાજ વચ્ચે ભેદ બતાવે છે. જે આવી રીતના અંતર ભેદથી ખેંચી બે બાજુનામાં લાભ થયો હોય તો એવી ઉમેદ રાખી શકાય કે ખીજી બાજુનામાં પણ ફાયદો થાય. પણ વસ્તુસ્થિતિ જેવતાં જણાય છે કે થોડી શરાબખોરીથી વધારે શરાબ ખોરીની ટેવ પડે છે, અને નાની નાની રકમોથી જુગાર રમતાં મોટી મોટી રકમોના જુગાર રમવાની આદત પડે છે. કેમકે દરેક વસ્તુની શરૂઆત હમેશા નાની કે અલ્પ હોય છે. ફરી જે તે બદી હશે તો બદીમાં માણસ આગળ વધતો જશે, અને નેકી હશે તો તે નેકીમાં ઉન્નતિ કરતો જશે. માણસ જનત તરફકાના માટે પેદા થયો છે. તે એક બિંદુ કે સ્થાને થોભી શકતો નથી. એજ કારણ છે કે આ બંને ખરાબીઓ, એટલે શરાબખોરી અને જુગાર ખ્રિસ્તી મુલકોમાં બંધકર સ્વરૂપોમાં ફેલાવો પામી છે. શું આ બે વાતોનો કદી કોઈ ખ્રિસ્તીના મનમાં વિચાર નહીં આવ્યો? ખરું તો એ છે કે એ બંને એવી બદીઓ છે જેઓને જડ મુળથીજ દૂર કરવી જોઈએ; પણ જે માત્ર ડાળીઓ કાપી નાખવામાં આવે તો પરીણામ એ આવશે કે તે ડાળીઓ એથી પણ વધારે નીકળશે, અને ખરાબી પહેલાં કરતાં પણ વધારે જોર પકડશે. વસ્તુસ્થિતિ આ હકીકતનાં પુરાવો આપે છે. અને સમગ્રા ખ્રિસ્તી દેશોમાં શરાબખોરી અને જુગારનું જે જોર છે તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે મધ્યમ માગે શરાબ પીવાની અને નાની નાની રકમોથી જુગાર રમવાની છુટ રાખવામાં આવી છે; એટલુંજ નહિ પણ પશ્ચિમના દેશોમાં એઓને સમાજની જરૂરી બાબતો તરીકે ગણવામાં આવી છે. વાળખી અને ગેરવાળખી વ્યાજખોરી એ એકજ પ્રકારની ખરાબીના બે સ્વરૂપો છે. બનવાજોગ છે કે એક સ્વરૂપમાં એનાથી થોડી ખરાબી ઉત્પન્ન થાય, અને ખીજા સ્વરૂપમાં વધારે; પણ આખરે તે બંને બદી તો છેજ. જે ખરાબીઓ ગેરવાળખી વ્યાજ એટલે વધારે દરના વ્યાજ લેવાથી ઘણી વધારે થાય છે, તે હલકા દરના વ્યાજને કાયદાપૂર્વક રીતે બહાલ રાખવાથી પણ જરૂર ઉત્પન્ન થશે, જે કે કેટલેક દરજ્જે ઓછી. પણ જે મોટું નુકસાન એનાથી થાય છે તે એ છે કે કોઈ એવો ફેર બનવાજોગજ નથી, અને વહેવાર રીતે રાખી શકતો પણ નથી.

ન્યારે એક વખતે ખારણું ખુલી ગયું ત્યારે વ્યાજના દરની એવી કોઈ હદ પાંધી શકાતી નથી, જેને અનુસરીને વ્યાજ લેવામાં આવે; તેમજ નાણા ધીરવા માટે કોઈ સંજોગો પણ નક્કી થઈ શકતા નથી.

વધારે વ્યાજ લેવાને હમણા પણ નૈતિક ખરાબી એટલા માટે ગણવામાં આવે છે કે એમાં એરહમી, સખ્તાઈ અને ત્યાહી સમાયલી છે. પણ જે વ્યાજ ધાળખી ગણવામાં આવે છે તેના ટેકામાં એવી દલીલ રજૂ કરવામાં આવે છે કે ભારે વ્યાજથી ઉલટા પ્રકારનું છે અને હાલના સમયના વેપારી જરૂરતોમાંથી છે. એવો મુદ્દો રજૂ કરવામાં આવે છે કે આગલા અને મધ્ય કાળમાં નાણાં મોહતાઈને લીધે કરજે લેવામાં આવતું હતું, અને કરજ વાળવાની હમીદ ખાતરી પુરેક નહિ રખાતી હોવાથી નાણાં ધીરનારા તે લોકો પાસેથી, જેઓ દયાને પાત્ર હતા, ભારે વ્યાજ લેતા હતા. પણ હવે એવી સ્થિતિ નથી, અને નાણા ધણું કરીને વેપારી કારોબાર માટે કરજ લેવામાં આવે છે; અને જે વ્યાજ તેની ઉપર લેવામાં આવે છે, તે વેપારના નફાનો એક ભાગ તરીકે સમજી શકાય છે. હવે જે એ ખર્ચ પણ હોય કે આજ કાલ વ્યાજ નાણાની આપણે ખીજી કોઈ કામને બદલે મોટા પ્રમાણમાં વેપારી કારોબાર માટે થાય છે, જે કે કમતીમાં કમતી હિંદુસ્થાનની બાબતમાં તો એ પણ ઠીક નથી, છતાં કોઈ પણ પુરાવાથી એ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી કે જે સંજોગોને લીધે વધારે વ્યાજથી મુસીબત વેડવી પડતી હતી તે સંજોગો હવે રહ્યા નથી. દુન્યામાં હમણા પણ એવા ક'ગાલો મોટી સંખ્યામાં છે જેઓને વગર વ્યાજ નાણાની મદદ નહિ મળે તો તેઓને ગમે તેટલા ટકાથી કરજ લેવું પડશે; અને ન્યારે એક વખતે આવું કરજ લીધું તો પછી મુશ્કેલીથી એવો કોઈ સંજોગો બનશે, બલકે લગભગ અશક્ય થઈ પડશે, કે તેઓ નાણા ધીરનારના પંજનમાંથી છુટકારો મેળવી શકે. ઉદાહરણ લોકો હજી પણ દુન્યામાં મોજુદ છે, બલકે તેઓની સંખ્યા ઘણી વધારે થઈ પડી છે, જેઓ ગમે તેટલા ભારે વ્યાજે પણ, ન્યાં સુધી તેઓને આવા નાણા ધીરનારા શાહુકારો મળી શકે છે, નાણા લેવાને અચકાતા નથી; જોકે આવી કરજદારીનું પરીણામ, જેમકે ખુશી રીતે માલમ પડી શકે છે, છંપટે ખરેખર ત્યાહી થયા કરે છે. જે વ્યાજ વેપારના કારોબાર માટે ધીરવામાં આવેલા નાણા ઉપર લેવામાં આવે છે, તે ગમે તેટલો નુકસાન રહિત અને અગત્યનું જણાય, છતાં પણ, એમાં શક નથી કે ન્યાંસુધી કોઈપણ પ્રકારના વ્યાજને પણ જાએક રાખવામાં આવશે ત્યાંસુધી વ્યાજ ખોરીની ખરાબી સમાજમાંથી દુર થવા પામશે નહિ. અને નૈતિક

ખરાબીનો ધખ્ખો તે કાયદા ઉપર લાગશે ને થોડું વ્યાજ લેવાને કાયદા પૂર્વક કે વાજખી ઠેરવે. વધારે વ્યાજ લેવાને ખરાબ કહેવું અને થોડું વ્યાજ લેવાને વાજખી લેખવું એ મોઢથી એક ખરાબીની નિંદા કરવી અને બહેવાર રીતે તેનો ફેલાવો કરવા માટે માર્ગ ખોલવા જેવું છે. કોઈપણ ચોક્કસ નિયમ બાંધી શકાતો નથી જેના આધારે એવા કરજમાં ને વેપારની જરૂરતો માટે લેવામાં આવે, અને એ નાણામાં ને જરૂરતને લીધે અથવા ઉઠાડિપણા માટે કરજ લેવામાં આવે, અંતરભેદ થઈ શકે; અને જ્યારે છેલ્લી બાબતમાં વ્યાજને લીધે ખરાબીનું ઉપજવું માનવામાં આવે છે ત્યારે જાણે ખુશી રીતે વ્યાજની છુટના નિયમોની ખરાબીનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. વળી એ ઉપરાંત એ હકીકત સમજમાં આવતી નથી કે, કેવી રીતે એક પ્રકારના વ્યાજને નૈતિક ખરાબી કહેવામાં આવે છે, અને બીજી જગતના વ્યાજને જરૂરી અને જન્યેજ ઠેરવવામાં આવે છે, જ્યારે બન્નેની મૂળ મતલબ એક સરખીજ છે. એ કેવી રીતે સમજમાં આવે કે એક માણસનું કૃત્ય, ને સેંકડે દસ ટકા વ્યાજ લે છે, જન્યેજ છે એટલે નીતિની નજરે દુસ્ત છે, અને બીજા માણસનું કામ ને સેંકડે વીસ ટકા વ્યાજ લે છે, નાજન્યેજ એટલે નૈતિક ખરાબી છે. જે ખ્રિસ્તી કેમોની ઉન્નતિની એજ ગતિ રહી કે આજે થોડી શરાબખોરી જન્યેજ થઈ ગઈ, કાલે થોડો જુગાર રીજે દિવસે થોડું વ્યાજ ખાવું, એથિ દિવસે થોડી બદકારી, તો તે દીવસ પણ આવી લાગશે ને દરેક પ્રકારની ખુરાઈને થોડી થોડી બદાલ રાખીને તેના વધારેપણાને પણ જન્યેજ ઠેરવશે; કેમકે જેટલા બુંદાં કામો હતાં એ સધળાંને તો ચોક્કસ હદ સુધી જન્યેજ ઠેરવવામાં આવ્યાં છે; બાકીની બધીઓ ખુદ એઓથી પેદા થઈ જશે.

જે પુરાવાના આધારે ખ્રિસ્તી દેશોએ વ્યાજને કાયદા પૂર્વક ઠેરવ્યું છે તે એ છે કે ધર્મ કોઈ માણસના એવા હકમાં કોઈપણ પ્રકારે હાથ નાખી શકતો નથી ને તેને પોતાના નાણા વ્યાજે ફેરવીને પોતાની દોલત વધારવા માટે મજેલા છે, અને એ કે ખ્રિસ્તી ધર્મે ને મનાઈ કરી છે તે મધ્યમ કે સાધારણ પ્રકારના વ્યાજના સંબંધમાં નહિ, પણ એવા ભારે દરના વ્યાજ માટે કરી છે જે કરજદારની ખરેખર તબાહી આણે છે. એજ મુજબ, જેમકે મેં હમણાજ જણાવ્યું છે, ખ્રિસ્તી દેશોએ બીજી ઘણી ખરાબીઓને કાયદા પૂર્વક જન્યેજ કરાવી દીધી છે; દાખલા તરીકે, કહેવામાં આવેછે કે કદી કદી થોડી શરાબ પી લેવું કાંઈ નુકસાન કરતું નથી, બલકે મહેનત મજુરીથી થાકેલા માણસ માટે પૌષ્ટિક દવા તરીકેની ગરજ સારે છે; અને જુગાર

(જેમકે ખીલ્મી વિગેરે) પણ જે કદી કદી અને નાની નાની રકમોની શરતોથી રમવામાં આવે તો તે કોઈ નુકશાન કરતું નથી, બલકે માનસિક અને શારીરિક મહેનત પછી રાહત પહોંચાડે છે. બરાબર એજ એ સિદ્ધાંતોને અનુસરીને વ્યાજની છુટ માટે દાખલો રજુ કરવામાં આવે છે; કેમકે એવું કહેવામાં આવે છે કે મધ્યમ દરના વ્યાજથી તેવી ખરાબીઓ ઉપજતી નથી જે ભારે દરના વ્યાજ કે જે મના છે તેનાથી ઉપજે છે; બલકે એનાથી કરકસર કરવાની ટેવ પડે છે. આ ઉપરથી સાબિત થાય છે કે ખ્રિસ્તી ધર્મે એક ખરા ધર્મ તરીકે ફરજ બજાવી નથી, અને એ એના લાભકે નથી. એનો કામ્ય કે લાભગમ ખ્રિસ્તી દુન્યાની ઉપર ઘણો નબળો છે. શું દુન્યામાં ફક્ત શરાય એજ એક પૌષ્ટિક દવા છે? શું માત્ર જુગાર એજ એકલી રાહત રહી ગઈ છે? અને શું એકલું વ્યાજે નાણા ફેરવવું એજ એક કરકસરની ટેવ પાડનારું સાધન છે? નહિ, પણ બીજા પણ ઘણા માર્ગો છે જેઓથી એજ હેતુઓ પાર પડી શકે છે. એ તો ખરા ધર્મનું કામ છે કે તે એક બાબુએ માણસોને એવા રસ્તાઓથી બચાવે જેઓની ઉપર ચાલવાથી તેઓ આખરે તબાહ થાય, અથવા તેઓની નીતિની અને આત્માની ખરાબી થાય; બીજા તરફ એવા માર્ગો દર્શાવે જેઓની ઉપર ચાલવાથી આ દુન્યામાં પણ તેઓ આખ્યાદ અને ઇક્યાલમદ થાય, અને સાથેજ તેઓની અખલાકી અને રહાની હાલત સારી રથીતિ ઉપર રહે. પણ એમ કહેવું કે મઝહબને એવું ન જોઈએ કે તે કોઈ માણસને એવા સાધનો હાથ ધરતાં અટકાવે જેઓથી તેને તરતજ કોઈ ખુશી અથવા ફાયદો પહોંચી શકતો હોય, ફરી ભણે તેઓનાં પરીણામ ગમે તેવાં નુકશાન અને હલાક કરનાર કેમ ન હોય, એ જાણે બદકારીઓનો રસ્તો તેઓનાં માટે ખુશો મુકવા જેવું છે. હું ફરી કહું છું કે ધર્મનો એ ઉદ્દેશજ નથી કે તે દરેક હાથ ધરી શકાય એવા સાધનોથી દુન્યાનાજ ફાયદા પહોંચાડે, ફરી ભણે નીતિ અને આત્મા ઉપર તેની ગમે તેવી લુંડી અસર થવા પામે, પણ ધર્મની ફરજ એ છે કે, અખલાકી અને રહાની તરફીને તેની ટોચે પહોંચાડે, અને આ નૈતિક અને આત્મિક ઉન્નતિમાં કોઈ વસ્તુ તેની આડે આવે નહિ, ફરી ભણે દુન્યાના સ્વાર્થોને કોઈક નુકસાન પણ થાય; કેમકે જે ધર્મની મૂળ મતલબ માણસ મતની અખલાકી અને રહાની હાલતને સંપૂર્ણતાના દરજ્જે પહોંચવાની છે, તો અલબત્ત દુન્યાના લાભો ઉપર નીતિના ફાયદાને શુકદદમ રાખવો પડશે, જ્યાં એમાંના પ્રથમ (દુન્યાની લાભો) બીજાને (હીની ફાયદાને) હરકત કરતા હોય.

આ વિષયને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે હું એના વિશેષ ખુલાસો કરું છું. માણસના માથે એ પ્રકારની ફરજો છે, એક ખુદા તઆલાના સંબંધમાં, અને બીજી માણસોના સંબંધમાં; અને ધર્મનું એ કામ છે કે તેણે માણસને આ બંને પ્રકારની ફરજો પગલવવાને ખરા મારગે દોરવો. માણસની દરેક ગરજમાં આ બંને ફરજો નજરમાં રહેવી જોઈએ. માણસ જત પ્રત્યેની ફરજોને માટે અથવા એમ કહો કે સમાજની ઉન્નતિ માટે દુન્યાના હાલોના કેટલાક હકો માણસે જતા કરવા જોઈએ. એજ નિયમોના આધારે ભારે વ્યાજને ખરાબ કહેવામાં આવે છે, અને એજ ધારણા ઉપર સાધારણ વ્યાજ ખાવાનું પણ મુકી દેવું જોઈએ. જ્યારે કોઈ માણસ કોઈ ગરજવાનને કરજ આપે છે, અને તેને પોતાની મૂળ રકમ પાછી મળવાની પુરી હિમ્મત રહેતી નથી ત્યારે, જાહેર રીતે, તે પોતાના નાણાંને એવા માણસના મુકાબલામાં વધારે જોખમમાં નાંખે છે, જે વેપારી કામકાજના માટે કોઈને નાણાં ધીરે છે; કેમકે એવા માણસને વેપારની જગ્યાએમાંથી પોતાના નાણાં વસુલ કરવાની હિમ્મત તો હોય છે. યુરોપ અને અમેરીકાના લોકોના નૈતિક ઉપદેશ મુજબ જે માણસ નુકસાનીના વધારે જોખમમાં પડે તે વધારે દરનું વ્યાજ લેવાનો હક ધરાવે છે, અને ખરું જોતાં વેપારી કારોબારમાં એમજ થવું રહે છે, જ્યાં એકલા વધતો દર લેવાનું નાણાં લેનારની આંટ કે શાખ ઉપર રહે છે. એટલા માટે જે વ્યાજના વાજખીપણાના સિંહાંતને ખરે સમજવામાં આવે તો ભારે દરનું વ્યાજ જેને ગરકાયદાપુર્વક વ્યાજના નામથી આગળવામાં આવે છે તે કોઈ પણ સંજોગોમાં રીકા કે દોષને પાત્ર થઈ શકતું નથી. પણ ધાર્મિક નીતિના આધારે આ સવાલનો સ્વરૂપ જુદો છે, એવી શરતે કે દુન્યાપરસ્તોના નીતિશીલ્પનો રંગ એની ઉપર ચઢાવવામાં નહિ આવે. ધર્મ આપણને એવું શીખવે છે કે જે આપણે ભાઈ હાજતમંદ હોય અને આપણે તેને સહાય કરી શકતા હોઈએ તો એવા સંજોગોમાં તેને મદદ આપવી આપણી ફરજ છે. તે એટલુંજ શિક્ષણ આપતું નથી કે આતી હાલતમાં આપણે વગર વ્યાજે કરજ આપવું જોઈએ, બલકે આપણને સખાવત તરફ પણ બોલાવે છે. એમાં શક નથી કે જ્યારે આપણે ભાઈ હાજતમંદ હોય તો એ ધણી સારી વક છે કે વધારેમાં વધારે દરના વ્યાજે જે તે આપવાને તૈયાર હોય, તેને નાણાં ધીરીને આપણે આપણી હાલત વધારીએ, પણ એજ તે સમ્મ્ય છે કે હમદરદીને બહેવાર રીતે દેખાડવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારની નુકશાની વેઠ્યા વગર તો આપણે હમદરદીનું કામ પણ કરી શકતા નથી. માટે જે સવળા કામોમાં આપણે ઉદ્દેશ દુન્યાનો હાભજ મેળવવાનો હોય તો

આપણા જાતિભાઈઓ પ્રત્યેની દીલસોજની લાગણી ઘણી જલદી નાશુદ થઈ જશે, જોકે આ તેડીના સહયુગને બહેવારમાં લાવવો એ ધર્મની રૂએ એક મોટી અગત્યની ફરજ છે.

ખ્રિસ્તી દેશોનું વ્યાજ આવતે કાયદા પૂર્વક એટલે જાએઝ ફરાવનું એ આ વાતને સિદ્ધ કરે છે કે, ખ્રિસ્તી ધર્મે માણસ જાત પ્રત્યે સમાજના પ્રત્યેક માણસની જે ફરજો છે તેઓની હકીકતને સમજી નથી, અથવા ધર્મજન જલીલ થઈને પોતાના માનનારાઓના ઇન્કારની મતલબોને તામે થઈ છે. જે ધર્મ શરૂઆતમાં માણસજાત પ્રત્યે એક બીજાની ફરજો અને ભાવ બાવના ખ્યાલ ધરાવતો હતો તેના માટે આવો માર્ગ અખત્યાર કરવો ખરેખર ઘણું વિચિત્ર છે. કાંતો ખ્રિસ્ત અલયહિરસલામના સમયના મુકાબલામાં હવે ખુદાની આદશાહત મેળવવી વધારે સહેલું થઈ ગયું છે, અથવા ખ્રિસ્તીઓ હવે ખુદાની આદશાહત સિવાય કાંઈ બીજી આદશાહતની શોધ કરી રહ્યા છે. ગુરૂ (ખ્રિસ્ત અં)એ ખુદલા શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે “ તમારામાંથી ગમે તે કાંઈ પોતાની પાસે જે કાંઈ (દોલત) હોય તેથી અલગ ન થાય તે મારો શાગિદ્દ (ચેલો) થઈ શકતો નથી” (લોકા; અધ્યાય ૧૪, ૩૩), પણ હાલમાં એવા લોકો તેમના ચેલા થવાનો દાવો કરે છે જેઓ પોતાને તક મલતી પોતાના ભાઈઓનું સઘળું લાઈ લેવામાં આના કાની કરતા નથી. ગુરૂના શિક્ષણ મુજબ એ અગત્યનું હતું કે દોલત મદ માણસો પોતાની સઘળી માલ મિલકત વેચીને જે કીમત મળે તે ગરીબોને બહેચી આપે, જેથી તેઓ આસ્માની આદશાહતમાં દાખલ થવાને લાયક થઈ જાય; પણ તેમના વીસમી સદીના ચેલાઓ એક બાબુએ તો પોતાના અર્થશાસ્ત્રના નિયમોથી તેમના ફરમાવેલા હુકમોને રદ કરી ઠાકર મારે છે, અને બીજી તરફ તે આદશાહતમાં જવાનો માર્ગ માત્ર એ ઈરવે છે કે દરેક હાથ ધરી શકાય તેવા સાધનોથી પોતાની સંપત્તિમાં વધારો કરવો, ફરી ભલે તેનાથી સમાજ ઉપર ગમે તે બી સખ્તી અને ખરબાદી આવી પડે. તે ધર્મની હાલત બહુ અફસોસને લાયક છે જેનો બાની (સ્થાપક) તેમના પોતાના શિક્ષણ મુજબ એક બાબુ હદથી વધારે વધી ગયા હોય, અને તેમના ચેલાઓ બીજી તરફ હદ આગળી ગયા હોય.

ઇસ્લામ અને મુસલમાનો માટે સઘળી બાબતોમાં મધ્યમ માર્ગનો ઉત્તમ નિયમ નિર્માણ થયેલો હતો. આ ખરા અને મોટા ધર્મ ઇસ્લામે ન તો હદથી વધીને કોઈને એવા હકોથી અટકાવે છે જે તેઓને પોતાની માલ

મિલકતના સંબંધમાં બળેલા છે, બલકે દરેક માણસને તેની મહેનત અને કમાણનો માલિક હરાવ્યો છે; અને ન તો ખુદગારની સઘળી મતલબો પૂરી કરવા અને પોતાની સંપત્તિ વધારવાના બધાજ સાધનોને જાએજ ઠેરવ્યા છે. બનવાબેગ છે કે કેટલીક વખતે કોઈના દુન્યવી ફાયદાનું છેવટનું પરીણામ તેને પોતાને અથવા સમાજને નુકશાન કરતું હોય, અથવા તેનાથી કોઈ માણસની ઉપર સખ્તાઈ થતી હોય તો એવી બાબતોમાં આવ્યા માણસને એવા લાભો મેળવવાથી મનાઈ કરવામાં આવી છે. એજ ધારણને અનુસરીને જુગારની મનાઈ કરવામાં આવી છે, જેના સંબંધમાં એવું લખ્યું છે કે “તેની નુકસાની તેના લાભ કરતાં ઘણી મોટી છે” અને એજ નિયમના આધારે દરેક પ્રકારના વ્યાજને કુરાને શરીફે હરામ ઠેરવ્યું છે; કેમકે એમાં ગરીબો ઉપર સખ્તાઈ થાય છે, જેઓની પાસેથી નાણા નીકળીને તે લોકોના ખીસામાં જાય છે, જેઓની પાસે પહેલાંથીજ ધણું છે. ઇસ્લામી ધર્મને એ સવાલનો ફેસલો કરવો ન હતા કે જેઓ પહેલાંથીજ દોલતમંદ છે, તેઓ વધારે ધનવાન કેવી રીતે બની જાય, બલકે એ કે ગરીબો કેવી રીતે નેક રહીને સુખથી જીવેગી બસર કરી શકે, અને એ મતલબ સાધવાને એ અગત્યનું હતું કે વ્યાજની મનાઈ કરવામાં આવે. કદાચ એવી શંકા કરવામાં આવે કે આ સવાલને ધાર્મિક રૂપ દેવાની શી જરૂર હતી; અને દિવાની અદાલતોની સત્તા ઉપર છોંટી દેતું બસ હતું, જે આવી બાબતોમાં કોઈ પણ વ્યાજ અપાવતે નહિ જ્યાં ગરીબોની ઉપર સખ્તાઈનો ભય હોત, અને વેપારી લેવડ દેવડમાં વ્યાજ અપાવતે. આ શંકા મૂળમાં ખરાબીની હકીકતને નહિ સમજવાથી દિપ્ત થાય છે. પ્રથમ તો વેપારી વ્યાજ ભણે હાલના વેપારની હાલતો જોતાં દેખીતી રીતે ગમે તેવું અગત્યનું જણાતું હોય છતાં તે તેના એવા ખરાબ પરિણામોથી રહીત નથી જે ખાસ ભારે વ્યાજના બેવારથી નીપજે છે. વેપાર પાણુજનો આધાર ફક્ત પૂંજ ઉપરજ નથી; તેને માટે મહેનતની પણ જરૂર છે, અને એટલા વારતે નફા ટોટામાં બંનેએ ભાગ લેવો જોઈએ. પણ જે કાનૂન વ્યાજને વાજબી ઠરાવે છે તે પૂંજ રોકનારને નફાનો હિસ્સો તો અપાવે છે ખરું, પણ ખોટમાં શરીફ કરતો નથી, અને સઘળી નુકશાની તેને વેડવી પડે છે જે મહેનત અને અક્લ હોશિયારી ખર્ચે છે. ખરી રીતે જે સઘળી નુકસાની મૂડી રોકનારને વેડવી પડતે તો એ કેટલેક દરજ્જે વાજબી હતું; કેમકે તે સઘળી ખોટ વેડી શકે છે, અને તેને તો ફક્ત પોતાની મૂડીમાંજ થોડો ફસારો લાગતે. પણ સઘળી નુકસાની મહેનત કરનારને માથે નાખવી તફત ગેરમનસાફ છે, કેમકે તેની સઘળી મહેનત

નકામી ગાઈ એટલુંગર નહિ પણ સાથેજ તેને બચકર લખાણીનું મોટું પણ જોડું પડ્યું. વળી એ ઉપરાંત પૂંછ કરતાં મહેનત વધારે કીમતી છે, અને એજ સખખથી જે વસ્તુઓ મહેનત મજૂરીથી બનીને તૈયાર થાય છે, તેઓમાં પૂંછ કરતાં મજૂરીનો વધારે હિસ્સો હોય છે. અતલબ એ કે બંડોળવાળાને નકામાં શરીફ કરવો, અને ખોટમાં અલગ રાખવો એ મહેનત કરનારના હકમાં સૌથી વધારે એઈ-સાફની વાત છે, અને દોલતની હદ ઉપરાંત આંકણી કે કીમત કરવા જેવું છે. એટલા માટે જે ધારો વ્યાજને વાજખી ઠેરવે છે તે જાણે એવા ધણા માણસોને ખરખાદ કરે છે જેઓ ખીજમઓની દોલત ઉપર મહેનત કરે છે, અને બદકિસમતીથી ભોગ જોગે કોઈ બહેવારમાં નુકશાન થઈ જાય છે. હકીકતમાં દર રોજ આવા સેંકડો બનાવો બને છે કે જેમાંથી માત્ર એક ભાગ નાદારી અદાલતોની મારફતે જાહેર થાય છે. એથી જાણાય છે કે વેપારી વ્યાજથી તેજ નુકસાનીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, જે સાધારણ વ્યાજથી ઉપજે છે. અને આ બંનેની વચ્ચે ફેર બતાવવો પણ ખરું જોતાં ગેરવાજખી વ્યાજને ખીજું નામ આપી તેને જાણેઝ ઠેરવવા માટે એક સ્વાર્થનો હીસો છે. ખરું જોતાં કરજ લેનાર વેપારી હોય કે ખેડૂત કે કોઈ ખીજો માણસ, પણ એથી કાંઈ ફેર આવતો નથી. માટે એ મનાઈ તદ્દન ખોટી છે કે એક ધંધાવાળા પાસેથી વ્યાજ લેવામાં આવે અને ખીજની પાસેથી નહિ. મનાઈ તો કરજે આપેલા નાણા ઉપર હરાવેલા દરના વ્યાજ માટે હોવી જોઈએ.

આ કારણથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે શા કારણથી ઇસ્લામે દરેક પ્રકારના વ્યાજને નાજઅજીઝ હરાવ્યું છે. ખરાખીનું મૂળ તો એજ હરાવેલું વ્યાજ છે જે કરજ લેનારને ભલે ગમે તેવી ખોટ જાય છે છતાં, કરજની રકમમાં નિયમિત રીતે વધતું જાય છે. એ મુજબ વ્યાજના ચલણની એ અસર રહે છે કે સમાજનો એક ભાગ અને તે પણ એવો કે જે પોતાના જીવિત બાઈઓના તરફથી મદદનો ગરજવાન છે તે શક્તિ કરતાં વધારે બોજ તોયે કચડાઈ રહ્યો છે, અને ખીજો ભાગ પોતાના હક કરતાં પણ વધારે લાભ મેળવી રહ્યો છે. વ્યાજના આછા વધતા દર જેની ઉપર વાજખી અને ગેરવાજખી વ્યાજ વચ્ચેનો ફેરનો આધાર રહે છે તેનાથી આ સવાલની ઉપર કોઈ અસર થતી નથી. આ ગેરવાજખી તકાવતનો જે કોઈ કાયદો બતાવી શકાય છે તો તે એ છે કે ભારે દરના વ્યાજથી વધારે નુકસાન પહોંચશે; પણ વધારે વ્યાજ લેનાર એની વિરુદ્ધમાં એ દલીલ રજૂ કરી શકે છે કે વ્યાજનો ભારે દર ઉડાડ માણસોને વગર વિચારે કરજ

લેતાં અટકાવશે. જે એમ માની પણ લેવામાં આવે કે વધારે દરના વ્યાજ અને ઓછા દરના વ્યાજમાં કાંઈ ફેર છે તો તે નુકસાનીના ઓછા વધતા પ્રમાણમાં છે, નહિ કે તેની જાત કે પ્રકારમાં. વેપારી વ્યાજનું એક ખીજનું સ્વરૂપ પણ છે જે ઉપર જણાવેલા બંને પ્રકારના વ્યાજની પેઠે એક સરખી રીતે નુકસાનકારક છે. તે એ છે કે વેપારના વેચાણ ખરીદીમાં ધાતું કરીને એવું થાય છે કે ખરીદ કરવામાં આવેલા માલની કીમત તેજ વખતે ચુકવવામાં આવતી નથી, અથવા ચુકવવાનું બની શકતું નથી. એવી બાબતોમાં વ્યાજનું હુંડીઓથી કામ લેવામાં આવે છે. ઉપર ટપકે જેનાર ખ્યાલ કરશે કે આવા સંજોગોમાં વ્યાજ બહાલ રાખવાથી વેચનાર અને ખરીદનાર બંનેને સગવડ થશે, પણ વિચાર પૂર્વક અવલોકન કરવાથી માત્રુમ થઈ શકે છે કે આવી હાલતમાં પણ કોઈ દેખીતા લાભના મુકાબલામાં નુકસાનીનું પ્રમાણ ધાર્જુજ વધારે છે. આમાં પણ તે નુકસાન તો દરતુરની માફક કાયમ રહ્યુંજ, જે નાણા કરજ લેવાની બાબતમાં ખ્યાન કરવામાં આવ્યું છે; અને એ ઉપરાંત એ કે એની અસર સામાન્ય પ્રજા સુધી ફેલાય છે. એ દેખીતું છે કે જે વેપારીને માલની કીમતની ઉપરાંત વ્યાજ પણ ચુકવવું પડશે તે વેચતી વખતે પોતાના માલની કીમત એટલી વધારે લેશે જેથી વ્યાજની રકમ પણ ભરાઈ જાય. આવા સંજોગોમાં એ ખોટ તે લેણેને વેંદવી પડશે જેઓ એ વેપારીનો માલ ખરીદ કરશે. એટલા માટે સમાજના લાભ તો એમાંજ સમાયક્ષો હતા કે કાં તો સોદ્ધો રોકડેથી ક્યો હોત અથવા કરજ વગર વ્યાજે લીધેલું હોત. એ હિસાબે ગમે તે બાબતથી જેવામાં આવે તેમાં એજ સાર નીકળે છે કે કરજના વ્યાજથી ફરી તે વેપારી બહેવાર માટે હોય કે કોઈ ખીજ કામના માટે, કોઈ દેખીતા લાભ કરતાં નુકસાન ધાર્જુજ વધારે છે.

હવે જણાઈ આવ્યું હશે કે શા કારણથી ઇસ્લામે વ્યાજની મનાઈને ધાર્મિક સંમતિ દીધી છે. વ્યાજ ગમે તે રૂપમાં લેવામાં આવે એ એક એવી ખરાબી છે કે જે માણસ જાતની ઉન્નતિને હરકત કરતા છે. માત્ર નૈતિક અને આત્મિક નજરથીજ નહિ પણ દુન્યાના ખ્યાલથી પણ; કેમકે ઇન્સાનની તરફની એ મતલબ નથી કે ગણતરીના થોડા માણસો અસાધારણ રીતે દોલતમંદ થઈ જાય, બલકે એ હેતુ છે કે આમ મુસલમાનો જેઓમાં ગરીબોનો પણ સમાવેશ થાય છે તેઓની સામાન્ય સ્થિતિ સુધરી જાય. એટલા માટે ઇસ્લામનો બોધ માત્ર એજ ન હતો કે વ્યાજવેપારીની માત્ર મનાઈ ખ્યાન કરી દે, બલકે એ મોટી ખરાબીના સંબંધમાં પોતાના માનનારાઓના

મનોમાં વિરકાર ખેસાડવાનો હતો; કેમકે જો એવું કરવામાં આવ્યું ન હોત તો કાયદાની ચુંગાલમાંથી બચવા માટે હજારો જહાના કહાડી શકાતે, જેવી રીતે ખ્રિસ્તી ધર્મની હાલત ઉપરથી દેખાય છે. એજ કારણને લીધે કુરાન મળે, જેમકે હું હવે પછી જણાવીશ, વ્યાજની મનાઇ ધણી જુરસાદાર શબ્દોમાં ખ્યાન કરી છે; કેમકે એ ખરાબીની નુકસાની પુરી રીતે સમજાવવામાં આવી ન હોત તો વ્યાજને નાણા ધીરવાની ફક્ત મનાઇના હુકમ એને બંધ કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે અસરકારક નીવડતે નહિ. જો વ્યાજની મનાઇના હુકમ ફક્ત દીવાની કાયદાના રૂપમાં હોત તો એવા કાનુનને ઉઠાવવા માટે ધણી જહાના નીકળી આવતે; અને પછી આવા કાયદાની વિરુદ્ધ ચાલવાની સગનએ વ્યાજના બહેવારને બંધ કરવાને બદલે એાર પણ એ ખરાબીના ફેલાવવાનું કારણ થઇ પડતે. એટલા માટે ઇસ્લામે સુદ ખોરીને કાયદાપૂર્વક રીતે ફક્ત મનાઇ કરવા ઉપરજ અસ કયું નથી, પણ એની મનાઇને એનીજ રીતે ધર્મનો એક ભાગ કરી દીધો છે, જેવી રીતે જુગાર, શરાબખોરી અથવા સુવરનું ગોસ્ત ખાવાની મનાઇન. એજ સમય છે કે ઇસ્લામમાં વ્યાજ ખાવાથી તેજ નફરત છે જે સુવર ખાવાથી થાય છે, અને સારા સંજોગોથી આ બંને નામો સુદ અને સુવર એ શબ્દોનું એવું મળતાપાનું છે કે એકનું નામ લેવાથી તરતજ બીજનો ખ્યાલ આવી જાય છે. એજ કારણને લીધે જ્યારે કોઇ મુસલમાનના સંબંધમાં ખખર પડી જાય છે કે તે સદ ખાય છે ત્યારે મુસલમાનો કહે છે કે તે સુવર ખાય છે. એ રીતે ઇસ્લામ વ્યાજની પુરાઇ મુસલમાનોનાં દાંતોમાં ઠસાવવામાં પ્રતેમદ થયો છે. એની ભલી અસર એ હમદરદી ઉપરથી માનુષ પડી શકે છે જે મુસલમાનોને પોતાના ગરીબ ભાઇઓ તરફ હોય છે. એવા ધણી દાખલાઓ છે કે મુસલમાન જમીનદારોએ પોતાના ખેડોતોને ગણોતના પૈસા પાક નિષ્ફળ જવાના સમયમાં માફ કરી દીધા છે; પણ વ્યાજખોર આવી હિમ્મત કરી શકતો નથી. બધુંકે તે તો પોતાના ચક્રવર્તિવ્યાજ (વ્યાજનું વ્યાજ)ની રકમને વસુલ કરવા માટે દરેક પ્રકારનો જુલમ અને નિર્દયપણાનાં કામ કરે છે; આદિ સુધી કે જો એને ખખર હોય કે એના ભુખ્યા કરજદારને માત્ર એકજ કોળીઓ ખાવાનો મળ્યો છે તો તે એને છીનવી લેવામાં વિલંબ કરતો નથી, તેમજ તદ્દન રિયાવા ગરીબને એક કોડી માફ કરી દેવાને વાજબી લેખતો નથી. આ દેખીતો ફેર જે પાસે પાસે રહેનાર કોમોની હમદર્દીના જુલમાં જોવામાં આવે છે તે વ્યાજ ખાવાની અસરનુંજ પરીણામ છે. હુંકમાં ઇસ્લામનો ઉદ્દેશ માત્ર વ્યાજની મનાઇના હુકમ આપવાનો ન હતો (કેમકે

આવી મનાઈને તો સાંકડા વિચારના દુન્યાપરસ્ત લોકો ચાલાકીના બહાનાથી ટાળી શકતા હતા), બદ્દે સાથેજ એ પણ હતો કે માણસોમાં દિલસોજીની ભલી લાગણી ખીલવાવી, જે કામ યક્ત એવીજ રીતે થઈ શકતું હતું કે પહેલાં સૂદ ખોરીની સખત નફરત પેદા કરવામાં આવે. આ હેતુ વ્યાજની મનાઈને ધાર્મિક સ્વરૂપમાં લાવવાથી એવી ખુબી સાથે પાર પડ્યો છે કે મુસલમાનેને વ્યાજ પ્રત્યે અત્યાર સુધી નફરત ચાલતી આવી છે, અને કોઈ મુસલમાન ખુબી રીતે એની વિરુદ્ધ ચાલવાની હિમ્મત કરી શકતો નથી. તે પાક રસુલની આત્મિક શક્તિ કેવી ઉંચા પ્રકારની અને નૈતિક અસર કેવી જાણરહસ્ય હતી જેમણે એક ઇશારાથી આ જડ ધાલેલી ખરાબીઓને દુન્યાની સપાટી ઉપરથી નાબુદ કરી દીધી, અગ્ના હુમ્મા સદ્દે વ સક્ષિમ અલ્લયક.

મુસલમાનો જન આ ઉંચી પ્રકારની કાન્યાબી ઉપર ફાખર કરે તો તે વાજબી છે કે ઇસ્લામે પોતાની કોમમાંથી વ્યાજુ ધંધાની ખરાબ ચાલને જડ મળથી ઉખેડી નાંખી છે; બ્યારે એ બધી વ્યાજકાલની મોટામાં મોટી સુધરેલી કોમોમાં ફેલાયલી નજરે પડે છે. પણ એમ સમજવું બેઠવું નથી કે આ સુધરેલી સમાજને આ ખરાબ રિવાજની તુકસાનીઓથી અજ્ઞાન છે. તેઓના મોટા મોટા સમજદાર લોકો બ્યારે સમાજની એવી સંપૂર્ણ અને ખામી વગરની હાલતનો ચિતાર ખેંચે છે, જેવી રીતે તેઓ પોતાની સમાજને બનાવવા ઇચ્છે છે, ત્યારે તેઓ વ્યાજની મનાઈની જરૂરતને કમુલ રાખે છે. એ ઉપરથી સાબિત થાય છે કે કોઈ કોમ સંપૂર્ણ અને દોષ રહિત હોવાનો દાવો કરી શકતી નથી, જ્યાં સુધી તે કોમમાં ચોક્કસ દરે વ્યાજ લેવાનો ખરાબ રિવાજ ચાલુ હોય. મીઠ વેદસ પોતાના મોડને યુટોપીઆ નામના પુસ્તકમાં એક એવી કોમની હાલત વ્યાન કરે છે જેમાં માણસની જરૂરોના સઘળા ગુણ હોય, અને એ મુજબ તેને માત્ર સંપૂર્ણ હોવાનોજ નહિ, પણ સાથેજ બહેવાર હોવાનું લક્ષણ પણ હોય. તેમાં એક જગ્યાએ એ લાયક લેખક યુટોપીઆની આર્થિક (નાણા સંબંધી) હાલતના પ્રકરણમાં એવી રીતે લખે છે કે “યુટોપીઆની કંપનીને એક કે બીજી જાતના શેરો કે ડીમેન્ચરો કહાડવા દેવામાં આવશે, અથવા યુટોપીઆમાં વ્યાજે એટલે ચોક્કસ દરે નાણા ધીરવા દેવામાં આવશે કે કેમ એમાં અમને શક છે.” આ હકીકતથી બે મોટા પરીણામો નીકળે છે. એક તો એ કે પશ્ચિમના મુસ્લોના અંથ કરતાંઓ પણ કમુલ કરે છે કે હાલની સુધરેલી કોમોમાં વ્યાજની લેવડદેવડ ઘણી તુકસાનકારક છે, અને એ કે એ સમાજની સારી હાલતને ઘટવું મથી. બીજું એનાથી એ પણ સાબિત થાય છે કે વધારે વ્યાજની હાલતની

વ્યાખ્યા ને તેની આગલી વ્યાખ્યાને બદલે ઘડવામાં આવી છે તે દલીલ વિનાની છે. કેમકે એ ખરાબીની જડ તો ફક્ત ઇરાવેલા દરના વ્યાજે નાણા ધીરવામાં સમાયલી છે, નહિ કે એ વ્યાજના દરના ઓછા વધતા હોવામાં, અથવા કરજ લેનારની હાલતને લીધે. એજ લેખક પોતાની ચોપડીના નવમા પ્રકરણમાં વ્યાજના સંબંધમાં એ મુજબ દીકા કરે છે: “શરૂમાં યુરોપીઆના રહેવાશીઓને વ્યાજની એટલે ચોક્કસ દરે નાણા ધીરવાની મનાઈ હતી. હમણા પણ તેઓને એજ હુકમ છે. પણ અમારો વેપારી રિવાજ વ્યાજની લેવડેવડને જોવાડ રીતે સદાંતર અટકાવે છે, અને અમારો ધારો નળળી હાલતના માણસોને આપવામાં આવતી ખાતગી નાણાંની મદદ ઉપર વ્યાજની શરતને કયુલ રાખશે નહિ, તેથી તે મનાઈની હવે ભાગ્યેજ જરૂર રહે છે. માત્ર નિઘોગથી અને દુઃખી કરજદારના ભોગે વધારે દોલતવાન બનવાનો વિચાર યુરોપીઆના લોકોને બિંદુલ નાપસંદ છે, અને અમારૂં રાજ્ય હવે કરજદારની નુકસાનીમાં નાણા ધીરનારને શરીક કરવા માટે બરાબર અસરકારક રીતે દબાણ કરે છે. કોઈ પણ સમજી માણસ આ દીકાઓની સત્યતાનો નકાર કરી શકતો નથી.

ન તો દોલતમંદો એ મોટાઈની કસોટી છે, ન તો કોમના થોડા માણસોનું માલદાર થવું એ તેની ફલાહની નીશાની છે. બિંદુલ દુન્યા પરસ્તીના ખ્યાલોએ ખ્રિસ્તી સમાજને એ ખોટી માન્યતા તરફ દોરવી છે કે દોલત સંચદ કરવાના સાધનો એજ ખરા સુખના સાધનો છે. એ કોમમાં દરેક માણસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હોય છે કે કેવી રીતે ધનવાન થવું, અને એજ માટે વ્યાજને કાયદાપૂર્વક ડેરવવામાં આશુ છે. પણ બાવા વિચારો કોમની સારી હાલત સાથે બંધ બેસતા નથી, કારણ કે તેઓમાં સ્વાર્થ અને મનની સખ્તાઈ સમાયલાં છે. સમાજની સારી હાલતને નકશો રજી કરતાં મીં વેલ્સ લખે છે કે “દોલત એ કોઈપણ પ્રકારની સત્તા નથી જ્યાં સુધી તમે તેને તેવી નહિ બનાવો. જો એ તમારી સમાજમાં સત્તા તરીકે ગણાય છે તો તે ગદ્દલતને લીધે છે. દોલત એ રાજની ચોળેલી ચીજ, રિવાજ વાત અને સૌથી મોટી બનાવટી સત્તા છે.....તમારા રાજ્યમાં એવું દેખાશે કે તમે એ આરામ, સુધારો વધારો, દરેક પ્રકારની સ્વતંત્રતા અને ખુદ જીંદગી પણ ખરીદી શકાય તેવી બનાવી છે. એટલાજ વધારે તમે મુખે છો! તમારી સાથેના ગરીબ માણસ મુસીબત અને ભયમાં છે. એમાં તબ્યજનુબ નથી કે તમારી દોલતને સત્તા છે. પણ અહિં (અમારા

સમાજમાં) દરેક માણસ પોતાને દોલતમંદોને હાથે વેચાવા કરતાં બપોરે સહેલી શરતોથી ઠીક આરામની, અને આખરદાર છુંદગી મેળવી શકે છે”.

આ એવી કોમનો નકશો છે જે ઇસ્લામના ખરા નિયમો ઉપર કાયમ થઇને બની શકે છે; અને એનાથી અમારા નબીએ કરીમ (સ૦)ની સારામાં સારી ઉદાપણ અને કિંચ લક્ષણ સિદ્ધ થાય છે કે આપે દુન્યામાં એક એવી કોમનો પાયો નાખ્યો જે મોટા સુધરેલા અકલમંદોની મોટામાં મોટી ખાહેશો મુજબ એક સંપૂર્ણ અને દોષ રહિત સમાજની વ્યાખ્યા પૂરી પાડે છે. નીચેના વાક્યો જેઓને ચાલુ વિષય સાથે કશો સંબંધ નથી, એ બતાવે છે કે ખ્રિસ્તીઓ હજુ પણ સમાજમાં એવી પાકીઝમી (પવીત્રતા) નો શોખ રાખે છે જે ઇસ્લામે તેરમો વરસ ઉપર મુસલમાનોના દોલતમાં ઝુકી હતી. સમુદાય એટલે યુરોપીઆના રહેવાશીઓના સંબંધમાં મી૦ વેલ્સ લખે છે કે નાટકો ભજવવા, ગાયન ગાવાં કે રાગો કહાડવાની તેઓને મનાઇ છે, જો કે તેઓને સપ્રમાણ ભાષણો આપવા કે સંવાદ કરવાની છુટ છે. પણ સ્વાંગ ભરવાનો એટલે ચાળાચરકા અને ખોટું અનુકરણ કરવાનો ધંધો એ પુરૂષ કે સ્ત્રી માટે હલકાઈ તરીકે લેખવામાં આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ તે રહેને કમજોર અને ખરાબ કરે છે; મન એવકૂરીથી તારીફને તાબે થાય છે, અને ખોટી, ભરખાવવાની તથા થોડા વખતની ખુબસુરતી બતાવવામાં અસાધારણ મહારત (કુશળતા) મેળવે છે; અમારો અનુભવ છે કે નાટક ભજવનાર પુરૂષ અને સ્ત્રી માત્ર ઘણું મોટેથી બોલનારાં, હલકા કુળનાં અને ઢાંગી હોય છે. ખરેખર રીતે ભલે તઅસ્સુખ કાઈ સમય સુધી ગમે તેવી મેસ્કેલીઓ ઇસ્લામના માર્ગમાં નાખે, પણ હવે ખુલ્લી રીતે દેખાય છે કે ઇસ્લામના નિયમોને કમ્બલ રાખવાને દુન્યા રફતે રફતે આગળ વધતી જાય છે.

ખ્રિસ્તી દેશોમાં થોડાક વર્ગોની વધતી જતી અમીરી અને બીજાઓની વધતી જતી ગરીબીએ પશ્ચિમના દેશોના વિચારશીલ પુરૂષોને બારે ફિકરમાં નાંખ્યા વગર રહી નથી, અને દોલતની એ અસમાન વહેંચણીના બદોબસત કરવાને વહેવાર અને અવહેવાર એવા બેક પ્રકારની ઘણી યોજનાઓ છાપાઓ અને પુસ્તકો મારફતે હમેશા ચર્ચાય છે. જુદા જુદા મુદ્દોની પુંજ રોજ બરોજ થોડા માણસોના કબજામાં જવાની વધતી જતી વલણને લીધે ઇન્સાની મુસાવાત (સોશયલીઝમ)ની હીલચાલ પેદા થઈ છે જે તેના સધળા અવહેવાર પણ સાથે સમાન અથવા કોઇપણ રીતે તદ્દન અસમાન નહિ એવી દોલતની વહેંચણી તરફ વધતી જતી લાગણી દેખાડે છે; એટલે એવું ન થાય કે થોડા લોકે કરોડપતી બની જાય અને તેઓની જોડમાં રહેનાર પડોશીઓ ખાવા પીવા

માટે પણ મોહતાજ થાય. બૂખે રિખાતા મુઢ્ઢેમો અને ખેકારીનાં મંખંયા રોજ રોજ વધતી જાય છે, અને ઘણું નાણું આ વર્ગની પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવે છે. આ બધાઓ દુર કરવા માટે ઇસ્લામે ત્રણ પ્રકારની યોજના બતાવી છે જેઓના ઉપર અમલ કરવાથી દોલતની વહેંચણી ઇન્સાની સંતોષો હેઠળ અથવા માણસની હાલત જોતાં બનતાં સુધી ખરાબર થઈ શકે છે, કેમકે બિંદુલ સરખી વહેંચણી તો તદ્દન અશક્ય અને અવહેવાર છે. આ ત્રણ પ્રકારની યોજના આ નિયમોમાં સમાયલી છે જે ઇસ્લામે ખેરાત (દાન), વ્યાજની મનાઈ અને વિરાસતની વહેંચણીના કાનુનોના મંબંધમાં ફરમાવ્યું છે. એમાંના દરેક વિષય ઉપર જુદી જુદી ચર્ચા કરવાની જરૂર છે, પણ ખેરાતના નિયમો અને વ્યાજની મનાઈને એક ખીજ સાથે ઘણો મંબંધ છે, અને એજ કારણે લીધે કુરાન મજદે બંનેનું એક જગ્યાએ સાથે સાથે બ્યાન કર્યું છે.

વ્યાજની મનાઈના વિશયની શરૂઆતમાં કુરાન મજદે ખેરાતના ફાયદા અને ખરકોના બ્યાન કરે છે જેમકે ફરમાવ્યું છે કે “જેઓ પોતાનો માલ ખુદાના માર્ગમાં ખર્ચ કરે છે તેઓની મિસાલ એક દાણાના જેવી છે જે સાત ફણુગા ઉગવે છે અને દરેક ફણુગામાંથી સો દાણા; અને ખુદા જોને ચાહું છે તેને બમાળું આપે છે, અને ખુદા ઘણો વિસ્તારવાળો અને જાણકાર છે. જેઓ પોતાનો માલ ખુદાના રસ્તામાં ખર્ચ કરે છે, અને ફરી જે કાંઈ તેઓએ ખર્ચ કર્યો, પછી કાંઈ જાતનો એહસાન દેખાડતા નથી, તેઓના માટે તેઓનો બદલો તેઓના ખુદાની પાસે છે. અને તેઓને બચ નથી, અને તેઓ દલગીર થશે નહિ. અને જેઓ ખુદાની રજામંદી મેળવવાને અને પોતાની સામેવ કદમીથી ખર્ચ કરે છે તેઓની મિસાલ એક બાગના જેવી છે જે ઉંચી જમીન ઉપર હોય, જેની ઉપર સારો વરસાદ પડતો હોય તો તે બમાળા ફળ આપે છે, અને બારે વરસાદ ન હોય તો તેને ઝાકળ બસ થાય છે, અને જે કાંઈ તમે કરો છો તેને ખુદા જોઈ રહ્યો છે” (અલ બકર ૩૬ ૩૫). અને જે ચીજ ખેરાતમાં આપવી જોઈએ તેની બાબતમાં આવી રીતે ફરમાવે છે: “અય લોકો જેઓ હમાન લાવ્યા છો, ખર્ચ કરો તે પાક માલમાંથી જે તમોએ મેળવ્યો છે, અને તેમાંથી જે અમોએ તમારા માટે જમીનમાંથી પેદા કરી છે; અને તેમાંથી એવી ખરાબ ચીજ ખર્ચ નહિ કરો જે તમે પોતે આંખ બંધ કર્યા વગર લો નહિ” (અલ બકર ૩૬ ૩૬). જે લોકો ખેરાત લેવાને હકદાર છે તેઓના વિશે એવો ઇશારો છે, “ખરાત ફકીરોના માટે છે જેઓ ખુદાના માર્ગમાં ધેરાયલા (શકાયલા)

હોવાથી જમીન ઉપર (ગુજરાન માટે) ચાલી શકતા નથી; અમ્મણ માણસો તેઓને તેઓની બેસવાલીને લીધે દોલતમંદ સમજે છે. તું તેઓને તેઓના મોઢાં ઉપરથી ઝાળખશે કે, તેઓ લોકો પાસે વળગી ચોંટી (કાલાવાલા કરી)ને સવાલ કરતા નથી; અને જે કાંઈ તમે ભલાઈથી ખર્ચ કરો તે અલખતા ખુદા જાણે છે” (અલખકર રૂકુ ૩૬).

આ સમ્બંધો વિશય કુરાન શરીફમાં બ્યાજની મનાઈના હુકમોના પ્રસ્તાવના તરીકે આવ્યો છે. એમાં ખેરાતની તાકીદ કરવામાં આવી છે, અને એને સારી બરકતોનું કારણ કહેવામાં આવ્યું છે. કદી એની મિસાલ એક દાણા વાવવાથી આપી છે જેના એક એક દાણાથી સાત સાત સો દાણા થાય, અને કદી એને ખાગ સાથે સરખાવ્યો છે જે બમણા ફળ આપે. ફરી ખેરાતમાં એવી ચીજો આપવાની હિદાયત કરી છે જે સારી હોય અને ખુદ ધણીની નજરમાં પ્યારી હોય, જેની રીતે કે બીજી જગ્યાએ પણ આવ્યું છે કે “તમે કદી પણ ભલાઈને નહિ પ્હોંચશો જ્યાં સુધી જે ચીજને તમે ચાહો છો તેમાંથી ખર્ચ નહિ કરો” (આલ હમરાન રૂકુ ૧૦). કુરાન શરીફનો એ હુકમ કે અમારે પોતાની વ્હાલી ચીજો પોતાના જાતિભાઈઓની ખાતર અર્પણ કરવી જોઈએ એ માણસના દીલમાં ખરી હમદરદીની લાગણી પેદા કરવાનું ઘણું મજબુત સાધન છે. એમ તો દરેક ધર્મમાં ગરીબો અને દુઃખીઓને દાન દેવાનો હુકમ હોય છે, અલ્લે જેનો કોઈ ધર્મ નથી તે પણ પોતાના જાતિભાઈઓને ખેરાત આપે છે; પણ એ શિક્ષણ ધરલાભ સાથેજ મામ્સુસ છે કે માણસે પોતાના વ્હાલા કાયદાને પોતાના ભાઈ ઉપર કુરખાન કરી દેવો જોઈએ. એ ઉપરથી જણાય છે કે ધરલાભે માણસના સ્વભાવ ગુણોને ઘણો ઉડો અબ્યાસ કર્યો છે. તેણે જોયું કે માણસના એ સ્વભાવનું ખાસ લક્ષણ છે કે જ્યારે તે પોતાના કોઈ જાતિભાઈને મુસીબતમાં જુલે છે તો તેની ઉપર દયા આવે અને આવા સંજોગોમાં કુદરતી રીતે તે ચાહે છે કે જે કાંઈ બની શકે તે તેને આપું. એ સહેલી વાત છે કે જ્યાંસુધી કોઈને કોઈ તરેહની અગવડ કે વકલીફ જણાય નહિ ત્યાંસુધી તે દાન આપી શકે છે. અલ્લે માણસો તો શું પણ જનવરો સુદાં જ્યારે પોતાના જાતિને દુઃખમાં જુલે છે તો તેની ઉપર દયા ખાય છે. પણ જનવાજ્નેગ છે કે કોઈ માણસ આ પ્રકારની ખેરાત તો વખતો વખત આપતો હોય છતાં તેના દીલમાં સ્વાર્થનો ગુણ પ્રબળ હોય, અને તે ખરી દિલસોઝીથી તદન રહિત હોય. એક લખપતી માટે, ફરી તે ઇસાઈ હોય કે યહુદી, હિન્દુ હોય કે બાસ્તિક, મોહવાજો અને ખેરાતગારોની મદદને વાસ્તે કાંઈ આપવું ઘણું

મુશ્કેલ નથી, પણ તે કદી એ વ્યાજને જતું કરશે નહિ જે તેને પોતાના નાણાં ઉપર મળે છે. પણ કુરાન પાકે સૌથી વધારે પ્યારી ચીજને ખર્ચ કરવાનો હુકમ દઈને મુસલમાનોને એ વાત માટે તૈયાર કર્યા છે કે બહે તેઓનો ગમે તેવો હિતનો કાઠિ હેતુ હોય તે પોતાના જાતિભાઈની ખાતર છોડી દેવો જોઈએ. જ્યારે તેઓ પોતાના જાતિભાઈઓને માટે પોતાના વહાલા લાભો કુરાન કરવાને તૈયાર થયા, ત્યારે તેઓને વ્યાજથી દુર રહેવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો. જો કે એ અજાણ્ય જેવું લાગશે, પણ વાત એમજ છે કે કરજ ઉપરનું વ્યાજ જતું કરવા કરતાં પોતાની ગાંઠથી કાંઈ આપવું સહેલું હોય છે. કદાચ એનું કારણ એ છે કે છેલ્લી આખતમાં નામવરીના ખ્યાલથી મનને શાંતિ મળે છે, અને પહેલી આખતમાં મૂળ રકમ ફક્ત કરજ હોય છે. તેથી વ્યાજનું મૂકી દેવું કાંઈ મોટા ઉપકારની વાત જણાતી નથી. આ કારણને લીધે તેમજ આવાં બીજા કારણોસર કુરાન શરીફ વ્યાજના વિશયની પહેલાં ખેરાતની આખત ઉપર ધ્યાન દોરે નાખે છે, અને એ મુજબ તે બારે હુકમ દેવા પહેલાં માણસોના દીક્ષાને આવું મોટું ઉદારપણાનું કામ કમુલ કરવા માટે તૈયાર કરે છે.

વ્યાજની મનાઈના વિશયનો સંબંધ જઠાત અને ખેરાતની સાથે જાહેર કરીને કુરાન શરીફ વ્યાજ આવાથી માણસ જાતને જે મોટી નુકસાનીઓ વેઠવી પડે છે તેનું ખ્યાન કર્યું છે. જેમ જઠાત આપવાથી માણસનું મન મોટું થાય છે અને મોટી દિલસોઝીની લાગણીને લાયક બને છે તેમ સુદખોરીથી નફસ પરસ્તી, ખુદગરજી, અને દુન્યા પરસ્તીના ખ્યાલો પેદા થાય છે, અને એ મુજબ કેટલીક ખરાબીઓના બી રોપાય છે જે માણસને ઉન્નતિના દરજ્જાથી ઉતારી પાડે છે. ખરી મોટાઈ દોલતમંદી અને નાણા કમાવવામાં નથી, પણ સારી નીતિ અને સદ્ગુણો મેળવવામાં છે, જે વ્યાજખોરીથી કદી પણ મળી શકતી નથી. વ્યાજખોરી તો આ સદ્ગુણોના મૂળમાં ખરાબ અસર કરે છે. જ્યાં એક ઉદાર માણસ પોતાના મુસીબતમાં સપડાયલા જાતિભાઈઓની મદદ કરે છે ત્યાં વ્યાજખોર એક એક પૈસા કરીને તેઓની પાસેથી ખુંચતી લે છે, અને એ મુજબ તેઓને મુશ્કેલ બનાવીને તેઓથી એવા ગુનાહો કરાવવાને કારણરૂપ થાય છે, જેનાથી તેઓ પોતાનું ગુજરાન મેળવે છે. પણ જઠાત આપીને માણસ પોતાના જાતિભાઈઓને એવાં ગુનાહના કામોમાં સપડાતા બચાવે છે જે મુશ્કેલીને લીધે તેઓથી થાય છે, જેવાં કે ચોરી, બળાત્કાર, ધાડ અથવા વેશ્યા તરીકેના ધર્ષા, અને એવા બીજા બચકર કર્મો જે માણસની આબાદીને તેની વૃંચી

હાલતે પહોંચાડવામાં નડતલરૂપ હોય છે. એ ઉપરાંત જો કે વ્યાજખોર નાણાધારીને કરજદાર સાથે દેખાડવાની દિલસોઝી બહેર કરે છે, પણ અસલમાં તેના મનનો મૂળ હેતુ કરજદારને ત્યાહ કરવાનો હોય છે જે કદી પણ પોતાના માથાનું દેણ ચુકવી આપવાને શક્તિવાન થતો નથી. લેણદારનું નાણું તો ખરોખર વધતું જશે, ફરી ભલે કરજદારને એ નાણાના ઉધ્યોગથી લાભ થાય કે નહિ. એ માટે જે માણસ વ્યાજે નાણા ધીરે છે તે રફતે રફતે સધળા સારા ગુણોથી રહિત થઈ જાય છે, કેમકે તેના મનનો મોટામાં મોટો હેતુ નાણા કમાવવાનોજ હોય છે, અને માણસ જાતની દિલસોઝીના ભલા ગુણો તેના સ્વભાવ અને આચાર વિચારમાં રહેવા પામતા નથી. જરૂરત દેનાર માણસ તો બીજાની બહુમુદા માટે મહેનત કરે છે, પણ સુદખોર નકામો રહીને બીજાઓ પાસેથી લાભ મેળવે છે. એ સિવાય મનનું સાંકડાપણું જે સુદખોરોનું પહેલું પરીણામ છે તેની સાથે નિઃધ્યોગી પણા અને ખરચ કરવા માટે ઘણો પૈસો પાસે હોવાથી ઘણા માઠાં પરીણામો નીપજે છે.

આ તો તે નુકસાનીઓનું બ્યાન થયું જે વ્યાજ ખાવાથી માણસોને અને તેઓની મારફતે સમાજને વેડવી છે. પણ એ ઉપરાંત એનાથી સમાજની ઉપર જે ખરાબ અસર થાય છે તે એ છે કે પ્રજાની હોલત ધીમે ધીમે થોડા માણસોના હાથમાં જતી રહે છે, અને બાકીના સધળા રફતે રફતે નાદાર અને ગરીબ થઈ જાય છે, અને તેઓની પાસે એટલી હોલત પણ રહેવા પામતી નથી જેથી તેઓ ધર્માનદારી અને લાયકીથી છુટગી બસર કરી શકે. એજ ખરાબીને દૂર કરવાનો કુરાન શરીફના જરૂરત સંબંધી ઉદ્દેશનો ખરો હેતુ છે, અને એજ ખરાબી છે જેના સળગથી આટલી બધી સમાજને ત્યાહ થઈ ગઈ. એ ચાદ રાખવું જોઈએ કે જરૂરતનું દેવું મુસલમાનોમાં ફરજિયાત હુકમ દરાવવામાં આવ્યો છે. જે માણસ કરજદાર ન હોય અને ચોક્કસ કીમતની માલ મિલકત ધરાવતો હોય તેની ઉપર પોતાના માલ મતાના પ્રમાણમાં જરૂરત દેવી ફરજ છે. અને જે નાણું એ મુજબ એકઠું થાય તે ખેરાતના કામમાં અને ખસુંસ કરીને ગરીબોના સંકટ નિવારણ માટે ખરચ કરવામાં આવે છે. જાણે નાણું હોલતમંદોની પાસેથી મેળવીને કે જેઓની પાસે વધારે હોય છે, તે ગરીબોને આપવામાં આવે છે, કે જેઓની પાસે હોતું નથી. માત્ર એજ એક એવું સાધન છે જે સુધરેલી કોમેની વધતી જતી ગરીબીને આખરે રોકી શકે છે, કેમકે એ “સમાજને પ્રત્યેક માણસની

માલ મિલકતમાં ભાગ લેવાનો હક છે,” અને “પ્રત્યેક માણસની માલ મિલકતમાં ખીજા કોઈ માણસને દખલ દેવાનો કશો હક નથી” એ બે દાવાનો નીકાલ કરવાનો વચ્ચો માર્ગ છે. એ નિશચની ઉપર જુદા લખાણની જરૂર છે. અહીં હું એટલું કહેવા ચાહું છું કે જકાતને ફરજિયાત ઠરાવવામાં જે હેતુ કુરાને શરફે રાખ્યો હતો તે જો સુદખોરી એટલે ચોક્કસ દરે વ્યાજ નાણા ધીરવાની ચાલને જડ મૂળથી ઉખેડી નાખવામાં આવી ન હોત તો કદી પણ સંધાતે નહી. આ હકીકતના ખરાપણની ઓર પણ ખાતરી થઈ જાય છે કે જ્યારે આપણે હાલની સુધરેલી કોમો ઉપર નજર નાખીએ છીએ. જ્યાં એ સુદખોરીનો બહેવાર કેટલાકને તો લાખપતી બનાવી દે છે પણ બાકીના સઘળા માણસોને ગરીબીનું મોઢું દેખાડે છે. પુર્વના લોકો એવું સમજી બેઠા છે કે પશ્ચિમના દેશોની કોમો ઘણી માલદાર છે. એ વાત ઠીક તો છે, પણ એથી એવો અર્થ થતો નથી કે એ કોમોનો એકંદર સમુહ અથવા તેઓની સામાન્ય પ્રજા ખુશહાલ અને આખાદ પણ છે. દોલત તો ઘણી છે; પણ તે સઘળી થોડા ગણત્રીના માલદારોના હાથમાં છે, અને એ લોકો જેમ જેમ વધારે દોલતમંદ થતા જાય છે તેમ તેમ બાકીના સઘળા માણસો રોજ ખરોજ વધારે ગરીબ થતા જાય છે. ખરી આખાદીની એ જરા પણ નિશાની નથી. મીંડ ડબલ્યુ. જે. કરીએ તથા સીકર નામના પત્રમાં ઇન્સાની મસાવત એટલે (સોસાયલીઝમ)ના વિરોધીઓના સંખ્યામાં એક લેખ લખ્યો છે જેમાં તે જણાવે છે કે દોલતમંદોની આખાદીનો અર્થ એ થાય છે કે દોલતની મોટી રકમ (ધંધા રોજગારમાં) રોકવામાં આવી છે, જેની ઉપર સારો નફો આપવામાં આવે છે; પણ એનો ખરી રીતે એવો અર્થ થયો કે દોલત મજૂર વર્ગના હાથમાંથી નીકળીને માલદારોના હાથમાં જાય છે. ઇતિહાસ આપણને ગવાહી આપે છે કે મિસર, આખલ અને ઇરાનની ત્યારેજ પડતી થઈ જ્યારે એ દેશોની બે ટકા જેટલી પ્રજાની પાસે દોલત રહી; અને રૂમ તેજ વખતે પડ્યું જ્યારે ૧૮૦૦ માણસો જાણીતી દુન્યાના માલેક બન્યા. ૭૦ વરસ પહેલાં જુલામગિરીના વેપારના સમય દરમ્યાન અમેરીકામાં એક પણ કરોડપતી ન હતો, અને ગરીબોને કોઈ જાણતું નહતું. આજે ત્યાં ૮૦૦૦ કરોડપતીઓ મોજુદ છે જેઓમાંથી કેટલાકો અખજોની મિલકત ધરાવે છે, અને ગરીબ દુઃખીયારાની સંખ્યા પચાસેક લાખની છે. આજે ૩,૫૦,૦૦૦ માણસો પ્રજાની સઘળી દોલતના માલેક છે, જ્યારે ૧૮૮૬ના ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ રેમ્યુનરેશન કોન્ફરેસના હેવાલમાં મીંડ ફેડરીક હેરીસને લખ્યું હતું કે “દોલતની ખરી ઉત્પત્તિ કરનાર (મજૂરો)ની સંખ્યાના ૯૦ ટકા જેટલા માણસો પોતાની માલેકીની

કહી શકાય એવાં ધરચાર ધરાવતા નથી અને એક ખટારામાં સમાય એ સિવાય કશી કીમતની ઓળના માલેક નથી.” એવું કહેવાય છે કે અમેરીકાના સંયુક્ત પ્રાંતોમાં ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ એક કરોડ કરતાં વધારે માણસો ગરીબ મુશ્કેલ છે, જ્યારે એ પ્રાંતોની કુલ વસ્તી ૧૮૯૦માં ૬,૨૦,૦૦,૦૦૦થી કાંઈક વધારે હતી. ૨૦,૦૦,૦૦૦ વીસ લાખ નાના છોકરાઓ અને ૫૦,૦૦,૦૦૦ પચાસ લાખ સ્ત્રીઓ માત્ર પેટના ગુળર માટે મહેનત મજૂરી કરે છે. પેન્સીલ્વાનીઆની કોલસાની ખાણોમાં ૨૪ હજાર નાના છોકરાઓ છે જેઓમાં ૧૧ હજાર નાની વયની છોકરીઓ છે. મીં કરી કહે છે કે “ખાનગી આસામીઓએ સાહસ કરીને સઘળી કીમતી જમીન ખરીદી લીધી છે જે મુખ્ય કરીને મોટા નફાના સાહસો માટે રાખી મેલવામાં આવી છે. જમીનની વહેંચણીના કાયદા મુજબ ટકસામાં ૨,૪૦,૦૦૦ એકર જમીન એ મંડળીઓના કબજામાં છે. જે પડતલ કે બિનખેડાયલી જમીન મળી શકતી હોય તો તેને ફલદુપ બનાવવા માટે જ્ઞાન, પૈસા અને વખત નેપથ્યે, અને ગરીબ દુખ્યારા ભાગ્યેજ એ કામને પહોંચી શકશે.....એ દેશની ફક્ત દશ ટકા જેટલી વસ્તી પોતાના ધરચારવાલી છે, અને સંયુક્ત પ્રાંતોના અરધાં જેટલાં ખેતરો દોલતમંદ જમીનદારોની માલેકામાં છે, જ્યારે બાકીના મોટા ભાગ ગરીબ મુકાયલાં છે. જે આખાદીની હાલતની ગતિ ચાતુ રહેશે તો લાંબો સમય ગુજરવા પહેલાં જેવી રીતે આયલાંડના ખેડુત વર્ગની આજે ગતિ થઈ છે તેવી રીતે અમેરીકાનો ખેડુત વર્ગ જમીનથી હાથ ધાઈ બેસશે.

માત્ર અમેરીકામાંજ વ્યાજની છુટની ભૂંડી અસરો નેવામાં આવતી નથી. યુરોપમાંએ લગભગ એવીજ સ્થિતિ છે. યુનાઇટેડ કીંગડમની અરધી જમીન ૨૫૦૦ માણસો પોતાના કબજામાં ધરાવે છે, અને ૩૦ ટકા જેટલી વસ્તીને પેટ પૂરતું ખાવાનુંએ મળતું નથી. પચ્ચીસ લાખ માણસો પ્રજાની સઘળી દોલત ધરાવે છે, અને બાકીના ૩,૨૦,૦૦,૦૦૦ માણસોની વસ્તી મજૂરી માટે એજ માણસોના મોહવાળ છે. હિંદુસ્થાનમાં એથીએ ખરાબ હાલત છે. વ્યાજને લીધે ઘણી ખરી જમીન ગરીબ ખેડુતોના હાથમાંથી નીકળીને બાજે નાણા ફેરવનાર શાહુકારોના હાથોમાં જતી રહી છે, અને સરકારે એ ખરાબીને તેના જડમૂળથી અટકાવવાનો સીધો ઉપાય લેવાને બદલે જમીનના વેચાણ ઉપર અટકાવતો નાખી છે, જે ખેડુતોને તેઓની મુશ્કેલીઓમાં મદદ કરવાને બદલે લાલચુ શાહુકારોને વધારે જમીન ખેળવતાં શેક્યા છે. પણ અસલમાં જે ઉપાયોથી ખેડુતોની મુશ્કેલીઓ દુર કરવામાં મદદ મળી શકે છે તે એ છે કે સરકારના વરક્ષી બેંકો

ખોલવામાં આવે અને દુકાળ જેવા સમયમાં, જ્યારે પાક નિષ્ફળ નવ્ય અથવા દોરો ખીમારીથી મરી જાય ત્યારે, નાના નાના ખેડુતો જેઓનું ગુજરાનનું એકલું સાધન તેઓના પોતાના ખેતરોજ છે તેઓને વગર વ્યાજે નાણા ધીરવામાં આવે. પણ જ્યાંસુધી આવો કોઈ ઉપાય લેવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી માત્ર વધારે ટકા વ્યાજ લેવાની મનાઈના હુકમથી કશો લાભ થવાનો નથી. શાહુકારોને એવા કાયદાના પંખમાં નહિ આવવાની યુક્તિઓ આવડે છે, અને ઘણું કરીને એવું થાય છે કે એકસો રૂપિયાનું કરજ જે એ કે ત્રણ વરસમાં ચુકવી આપવું જોઈએ તે લખતમાં પહેલાંથીજ રૂ. ૨૦૦ લખાવી લેવામાં આવે છે, અને અદાલતોને ખરી હકીકતની ખબર કદી મળતા પામતી નથી. કાળના સમયમાં ખેડુતને ઓછા દરનું વ્યાજ પણ ચુકવવાનું ભારે પડે છે, અને સરકાર કે જેની મહેસુલનો મોટો ભાગ ખેડુત વર્ગ પાસેથી મળે છે તેની ફરજ છે કે સંકટના સમયમાં ખેડુતોના સંકટ નિવારણ માટે તરત કોઈ ઘટો ઉપાય લેવો.

હવે હું કુરાન શરીફની તે આયતોને ધ્યાન કરું છું જેમાં વ્યાજની મનાઈના હુકમ છે. માલ મિલકતમાંથી જાહેર રીતે અને કુખી રીતે ખેરાત કરવાની પછીજ એ આયત છે કે “જે લોકો સફાઈ પામ્યા છે તેઓ કયામતના દાવસે ઊભા નહિ થશે પણ એવા માણસની પેઠે જેને શેતાને લપટીને દાવાના કરી દાંધો હોય” (અલ્લખકર રૂ. ૩૭). કુરાન મજીદમાં એ જગ્યાએ રિયા (વ્યાજ) લખ્યું છે, અને એ શબ્દની ઉપર ઘણી તકરાર થઈ છે કે એ આયતમાં એની શી મતલબ છે. એનો શબ્દાર્થ વધારે અથવા કમેરો એવો થાય છે, પણ વહેવારમાં એનાથી તેજ મતલબ થાય છે જે શરૂઆતમાં સફાઈપાત્રી થતી હતી, એટલે એનો અર્થ કરજની ઉપર વ્યાજ થાય છે. કેમકે એજ આયતની પછીની ત્રીજી ચોથી આયતથી દેખીતી રીતે જાહેર થાય છે, જ્યાં સાફ સાફ શબ્દો રિયા અને રાસુલ માલના આગ્યા છે જેઓથી અતુકમે વ્યાજ અને મૂળ રકમ એની મતલબ થાય છે. એ ઉપરાંત ઉપર જણાવેલી આયતમાં રિયા અને વેપારના નફાનો ફેર એ ખુદ રિયાના અર્થેને જાહેર કરે છે, કેમકે એ આયતના ખીજા ભાગમાં એ મતલબ છે કે “ખુદ તઆલાએ વેચાણને હલાલ કર્યો છે, અને રિયા (સફાઈપાત્રી)ને હરામ.” એ ઉપરથી જાહેર થાય છે કે એ આયતમાં વ્યાજની મનાઈ ધ્યાન કરવાથી કુરાન શરીફનો હુદેશ તે આલને નાખુદ કરવાનો હતો જે ચોક્કસ દરના વ્યાજે કરજ દેવાના સંબંધમાં પયગમ્બર અલ્લયહિસ્સલામના આવવા પહેલાં ખીજા સધળા મુઝકોની પેઠે ચરખમાં પણ ફેલાયલી હતી એ આયતમાં એક ખીજા વાત ધ્યાન

આપવા લાયક છે, અને તે એ છે કે જે માણસ વ્યાજ નાણા ધીરે છે તેની એવા માણસ સાથે સરખામણી કરી છે જે શેતાનના સ્પર્શથી પડી ગયો હોય અથવા દીવાનો થઈ ગયો હોય (અસલ શબ્દથી બંને અર્થ થઈ શકે છે). કુરાન શરીફે આ એકજ શબ્દમાં વ્યાજખોરીના સઘળા ખરાબ પરીણામો ખતાવી આપ્યાં છે અને આ એ પાક કિતાબનો ખારસો છે કે ઘણી જગ્યાએ એકજ શબ્દમાં એક લાંબા વિષયની ફિસ્સુરી ખ્યાન કરી દે છે. અહિં કહેવામાં આવ્યું છે કે સુદ ખોર કદી પણ સીધો ઉભો થઈ શકતો નથી, પણ જ્યારે તે ઉભા રહેવાની કોશિશ કરે છે ત્યારે પડી જાય છે. સુદખોરીની મારફતે દોલત વધારવાની ઇચ્છાને શેતાનના હાથ લગાડવા સાથે સરખાવ્યું છે જેને લીધે માણસ જમીન ઉપર ઝુકાયેલો રહે છે, એટલે બિંદુલ જમીની (દુન્યાદાર) થઈ જાય છે; આસ્માન અથવા પરલોકથી તેને કોઈ સંબંધ રહેતો નથી. સુદખોર દરેક વખતે અને દરેક વાને એજ ફિકર અને ચિંતામાં રહે છે કે કેવી રીતે તેની દોલતમાં વધારો થાય. એજ કારણને લીધે તે હદ ઉપરાંત જમીન તરફ (દુન્યાદારી તરફ) વધારે ઝુકેલો કહેવાય છે, અને ઇન્સાની જીંદગીના સારા નેમોની ઇચ્છા તેના મનમાં પેદા થઈ શકતી નથી. તે પોતે પડી ગયેલો હોવાથી પોતાના જાતિમાઇએને પણ કોઈ પ્રકારની મદદ આપી શકતો નથી. તે એજ દુન્યાની ઇચ્છાઓ પાછળ દીવાનો બંનેલો હોય છે, અને સારા અને પાક વિચારોથી રહિત હોય છે. શેતાનનો અર્થ દુન્યાદારી થાય છે; અને શેતાનના સ્પર્શની મતલબ દુન્યાની મોહબત છે. હમદરદી, મોહબત અને માયાળુપણની ખામી જે સુદખોરીનું પરીણામ છે તે નીતિની પકતીનું કારણ થઈ પડે છે, જેને જમીન ઉપર પડેલા હોવાથી સરખાવવામાં આવ્યું છે.

ખીજી આયત જેમાં સુદખોરીની મનાઈનો હુકમ એથી પણ વધારે અસરકારક શબ્દોમાં ખ્યાન કરવામાં આવ્યો છે તે એ છે કે “અય લોકો જેઓ ઇમાન લાવ્યા છે, અલ્લાહથી ડરો અને વ્યાજના પેટે જે બાકી રહ્યું છે તે જતું કરો, જે તમે ઇમાનવાલા હોવ. અને જે એમ નહિ કરો તો અલ્લાહ અને તેના રસુલની સાથે લડાઈ કરવા માટે ખબરદાર થઈ જાઓ; અને જે તમે તોળા કરો તો તમારી મૂળ રકમ તમારા માટે છે. તમે જુલમ નહિ કરો તો તમારી ઉપર જુલમ થશે નહિ. અને જે કરજદાર તંગીમાં હોય તો તેના હાથ છુટો થાય ત્યાં સુધી તેને મુદત આપો, અને એ મુદત રકમ પણ ખેરાત કરો તો તમારા માટે ખેલતરી છે, જે તમે જાણુતા હોવ, (અલબકર ૩૬ ૩૭). એ આયતથી કેટલીક વાતો ઉપર અજવાળુ પડે છે. બાકીનું વ્યાજ જતું કરવાના હુકમની પહેલાં પરહેઝગારી

આખ્યાર કરવાનું કરમાન છે, કેમકે માણસ જાતને કાયદો પહેંચાડવાનું કામ એ હકીકતમાં તકવાનો રસ્તો છે. એ ઉપરાંત એ હુકમથી એ પણ જણાય છે કે સધળા હુકમોમાં કરાન શરીફનો જે હેતુ હોય છે તે તકવા મેળવવાનોજ છે. એથીજ એ વાતની પણ તુલના થઈ જાય છે કે નખીએ કરીમ (સં)ને કેટલી મોટી શિકર રહેતી હતી કે આપના માનનારાઓ પરહેઝગારીનો ભારે દરજ્જો મેળવે, અને જેવી રીતે આપને એ વાતની શિકર રહેતી હતી તેવીજ રીતે જે પરીણામો મળ્યાં તે પણ જેવાં તેવાં નથી, કેમકે આપના પાક તાલીમે પરહેઝગારીની એવી રહ આપના માનનારાઓમાં કુટ્ટા કે જેની મિસાલ મળતી નથી. મુસલમાનોમાંથી જે લોકો કાઠપણુ કરજ ઉપર વ્યાજ લેવાનું જાણેઝ ઠરાવવા ચાહે છે તેઓએ ખીજો નહિ તો એટલોજ વિચાર કરવો ઘટે છે કે પહેલાના જમાનાના મુસલમાનોએ જ્યારે સાચી પરહેઝગારી મેળવવા માટે પોતાની સધળી દોલત ખુદાના માર્ગમાં આપી દીધી ત્યારે આપણે જે વ્યાજની મનાઈના હુકમ મુજબ નહિ ચાલીએ તો તે દરજ્જાને કેવી રીતે મેળવી શકીશું ?

ઉપલી આયત ઉપરથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે નખીએ કરીમ (સં)ની શક્તિ કેવી જબરદસ્ત હતી કે જેનાથી આપે સધળી ખરાબીઓને જડમૂળથી ઉખેડી નાખી. મને તઅજગુબ થાય છે કે કેટલાક મુસલમાનો કહે છે કે નખીએ કરીમ (સં) અનેક સ્ત્રી પરણવાની ચાલને એટલા માટે દુર કરી શક્યા નહિ કે એ ચાલ અરબના મુલકમાં જડ થાલી ગઈ હતી. એનાથી વધારે વ્યાજે જડ થાઈું હતું, કેમકે એ એક એવી બદી હતી જેમાં માલદાર માણસો જેઓ કામમાં પણ વધારે લાગવગ અને સત્તા ભોગવતા હતા તેઓને ખરેખર કાયદો હતો. એ ખરાબીને દુર કરવા કરતાં ખીજું કાઠ કામ મુશ્કેલ નહતું. પણ જુઓ કે કેવી ચોખ્ખી રીતે વ્યાજની મનાઈના હિકમતથી ભરેલો હુકમ આપવામાં આવ્યો “ વ્યાજના પેટે જે બાકી રહ્યું છે તે જતું કરો, જે લમે ઇમાનવાલા હોવ; અને જે એમ નહિ કરે તો અદલાહ અને તેના રસુલની સાથે લડાઈ કરવાને ખબરદાર થઈ જાઓ.” આ લડાઈની ધમકી કાફરોના મુકાબલામાં નહિ હતી કે જેથી કાઠ એવું કહી શકે કે નખીએ કરીમ (સં)ને પોતાના વિરોધીઓના મુકાબલામાં પોતાના માનનારાઓની શક્તિ ઉપર બરોસો હતો; અથ્થે એ ખેતાય મોમીનોતેજ કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેઓનેજ ખુદલા ખુદલા શખ્તોમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ સદખુરીથી બાઝ નહિ આવે તો અદલાહ અને તેના રસુલની લડાઈ માટે ખબરદાર રહે. લડાઈ પણ કોની સાથે ? અદલાહ અને તેના

રસુલની સાથે. આ શબ્દો કોઈ પણ ઇન્સાનના મોટેથી નીકળી શકતા નથી. વિચાર કરવાની વાત છે કે એક માણસ જે દરેક બાબતથી મોટા દુસ્મનોથી ઘેરાયેલો છે તે પોતાના માનનારાઓને કહે કે જે તેઓ સુદખોરી નહિ મૂકશે તો તેઓની સામે લડાઈ જાહેર કરવામાં આવશે. શું એવો શખ્સ કોઈ પુરાઈની મજબૂત કરવાથી ધારતી ખાઈ શકે છે? જે ઇસ્લામસંદ માણસ એ વાતની ઉપર વિચાર કરે તો તેનું મન એક અબ્બ ખૂબીથી ઉભરાઈ જાય છે કે આપને ખુદાની ઝાત ઉપર કેવો ભરોસો હતો. તેની ઇચ્છાને પૂરી કરવાને ન તો પોતાના દુસ્મનોની દરકાર રાખી, ન તો મિત્રોની; તે બન્ની શક્તિને જુઓ કે જે લોકો તે વખત સુધી સાથે થયા હતા તેઓને એવું કહેવામાં આવે છે કે જે તમે વ્યાજ નહિ મૂકશો તો ખુદા અને તેના રસુલ તમારી સામે જંગનાં એલાન કરશે. ખુદાથી નહિ ખીનાર મુખાલેફ કહે છે કે આપે સત્તા મેળવ્યા પછી લડાઈ શરૂ કરી, પણ બતાવો કે આ વખતે કોને સાથે રાખીને જંગનાં એલાન કર્યો હતો? આપે એ વાતની પરવા નહિ રાખી કે સાથે મદદગાર કેળુ થશે, પણ એજ કહ્યું કે ખુદા અને તેનો રસુલ તમારી સાથે જંગ કરશે. અસલ વાત તો એ છે કે નબીએ કરીમ (સાં)માં દરેક જાતની પુરાઈઓ દૂર કરવાની એક કુદરતી નૈતિક બળ જોવામાં આવે છે. કોઈ ખીજ સુધારકે એવી શક્તિ અને હિમ્મત કદી પણ દેખાડી નથી. વાંચનાર એનાથી એ પણ તુલના કરી શકે છે કે સુદખોરી અને વ્યાજખોરોથી આપને કેટલી મોટી નફરત હતી. અને વળી પોતાના માનનારાઓની નજરમાં પણ આપ એને કેવી નાપસંદ બનાવવા ચાહતા હતા. વ્યાજખોરીની એટલી ખંધી પુરાઈ બ્યાન કરવી એ એ વાતને સારી રીતે સાબિત કરે છે કે કોઈ પણ સ્વરૂપમાં એની છુટ બહાલ રાખવામાં આવી નહિ. જે કુરાન શરીફને: એ હેતુ હોત કે ચોક્કસ પ્રકારનું વ્યાજ, જેમકે બ્યાજકાલના વેપારી વ્યાજ ચાલુ રહે તો તેની પુરાઈમાં એવા સખ્ત શબ્દો બોલવામાં નહિ આવતે; એટલુંજ નહિ પણ ખીજ કોઈપણ બીજા સંબંધમાં એવા સખ્ત શબ્દો બોલવામાં આવ્યા નથી. પણ સુદખોરીની કોઈપણ જાત વાજબી લેખવા જોગ હોત તો એ બનવાજોગ ન હતું કે એવો શબ્દ જેનાથી સુદખોરી ધબ્બી સખ્ત નાપસંદ કરવા જોગ ગણાય તે વાપરવામાં આવતે.

હવે હું એ વિષય હાથ ધરું છું કે કેટલાક મુસલમાનો તરફથી હિંદુસ્થાનમાં શરીઅતના આધારે વ્યાજને જાએજ ઠરાવવાની કોશિસ કરવામાં આવે છે. એ સંબંધમાં હું ફક્ત તે લોકોના વિચારો ઉપર ટીકા કરીશ

જેઓએ વ્યાજની આમ (સામાન્ય) મનાઇના ઇન્કાર ન કરતાં એ વલણ અપ્પ્યાર કર્યું છે કે ચોક્કસ સંજોગોમાં મુસલમાનોએ ખીજ કેમો પાસેથી વ્યાજ લેવું જાએજ છે. આ સઘળી કોશિશોમાં સક્રિય વધારે વજન એ સવાલની ઉપર નાખવામાં આવ્યું છે કે “રિયા” શબ્દના ખુલાસો શરીઅતે કર્યો નથી. એ કારણને લીધે એ શબ્દના અર્થમાં શક છે. પણ એ માત્ર એક બહાનું છે. ઇસ્લામના કુકહા (ધારાશાસ્ત્રીઓ) રિયાની એ જાતો બતાવે છે. એક “રિયાફત્તસીયત” જેને એવો વધારો કે નફા કહેવામાં આવે છે જે કરજે આપેલા નાણાના ઉપયોગના બદલામાં અમુક મુદતસર લેવામાં આવે છે. ખીજ “રિયાફલફદલ” એટલે જે વધારો કે નફો એકજ પ્રકારની ચીજ હાથો હાથ આપ લે કરતાં લેવામાં આવે છે, દાખલા તરીકે ઘઉંના બદલામાં ઘઉં અથવા એકડના બદલામાં રોકડ અથવા સોનાના બદલામાં સોનું. એ મુજબ રિયાના વિષયમાં જે એ પ્રકારે બતાવવામાં આવે છે, તે આ ફેર કે અંતરની તકરારને લીધે છે. પણ એને અમારા વિષય સાથે કશો સંબંધ નથી, કેમકે એમાં હું વ્યાજ ખાવાની મનાઇને સાબિત કરવા ચાહું છું. કોઈ મુસલમાન આલિમે કદીપણ એ વ્યાજ જે વ્યાજ કાલ પણ દુન્યામાં ચાલુ છે, તેને રિયાની વ્યાખ્યામાંથી ખાતેલ ગણ્યું નથી, બલકે એ તો રિયાની તે જાત છે જેને શરીઅતમાં રિયાફત્તસીયત કહેવામાં આવે છે. હવે અમારા વિદ્વાનોએ જે બધી તકરાર રિયાના અર્થના સંબંધમાં કાઢી છે, તેનો મૂળ મુદ્દો એ છે કે રિયાફલફદલનો પણ એ રિયામાં સમાવેશ થાય છે કે નહિ જેને કુરાન શરીફે હરામ ઠરાવ્યો છે. એ ચર્ચાને પણ વ્યાજના વિષય સાથે કશો સંબંધ નથી, કેમકે રિયા ખાતરી પુર્વક વ્યાજના અર્થમાં આવે છે. મારી ખોતાની સમજ મુજબ રિયાફલફદલનો એ હુકમમાં સમાવેશ થતો નથી જે સુરએ બકરના વ્યાજને લગતી આખરી આયતમાં રિયાની મનાઇના સંબંધમાં આપવામાં આવ્યો છે, કારણકે એ આયતોમાં અસ્લાહ તઆલા “રાસુલમાલ” એટલે મુદલ રકમ અને “રિયા” એટલે વ્યાજ એઓનું જુદું જુદું ખ્યાન કરે છે. પણ રિયાફલફદલમાં રાસુલમાલ એટલે મુદલ રકમ એવો કોઈ શબ્દજ નથી. રાસુલમાલ તો તે કરગની રકમનું નામ છે જે અમુક મુદત માટે કોઈને આપવામાં આવી હોય, અને તેની રિયા તે નફાની રકમને કહેવામાં આવે છે જે કરજ તરીકે આપવામાં આવેલા નાણા ઉપર લેવામાં આવે છે, એટલે વ્યાજ. એક સરખી ચીજોની હાથો હાથની આપલેમાં જે નફો કે વધારો લેવામાં આવે છે તેની મનાઇના સંબંધમાં જે કોઈ હુકમો છે તે ફક્ત

હદીસોમાં છે; અને કુરાન શરીફની આયતોમાં તેજ રિયા મુરાદ છે જેને આપણે વ્યાજના નામથી ઓળખીએ છીએ.

જે વ્યાજની કુરાન શરીફ મનાઇ કરી છે તે અરબના લોકોમાં જલાલતના જમાનામાં એટલે અમારા નખીના આવવા પહેલાં જાણીતું અને વહેવારમાં ચાલુ હતું. ઇમામ રાઝી પોતાની તફસીર (કુરાનની ટીકા)માં એ અંધકારના સમયમાં ચાલતી રિયાને એવી રીતે વ્યાખ્યાન કરે છે કે “રિયાઝનસીયત તે વ્યાજનું નામ છે જે અરબના લોકોમાં ગુમરાહીના વખતમાં મશહુર અને જાણીતી ખાતમ હતી, અને તે એ હતી કે એક માણસ ખીમ્મતે અમુક રકમ કરજ તરીકે એવી શરતે આપતો હતો કે કરજ લેનાર આસામી દર મહીને દરારેલી રકમ (જેને વ્યાજના દર કહેવો જોઈએ) નાણા ધીરનારને આપતો રહે; અને રાસુલમાલ (મુદલ રકમ) દરતુર મુજબ કરજ લેનારના માથે પાડી રહેતી હતી; જ્યારે કરજની મુદત પૂરી થઈ જતી ત્યારે નાણા ધીરનાર પોતાના દેણદારની પાસે પોતાના રાસુલ માલની ઉધરાણી કરતો. ફરી જે તે કરજદાર ચુકવી નહિ શકતો તો એક તરફ કરજની રકમ અને બીજી બાજુ મુદત વધારી આપવામાં આવતી. આ તે રિયા હતી જે અખ્યામે જલાલતમાં ચાલુ હતી.” રિયાના અર્થો આટલા બધા ખુલા અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં હોવા છતાં પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે હઝરત ઉમર (રહી.)ને પણ રિયાના અર્થની ખબર ન હતી! અને તેમણે કહ્યું હતું કે હઝરત રસૂલે અકરમ (સં.)એ પણ રિયાના કાંઈ અર્થ બતાવ્યા નહિ!! એટલા માટે કે આપને વખતજ નહિ મળ્યો!!! અફસોસ. એમાં શક નથી કે સૂરએ બકરની તે આયતો જેમાં રિયાની મનાઇના હુકમ નાઝિલ થયા છે તે હઝરત (સં.)ની જાંઘળીના આખરી દહાડામાં નાઝિલ થઈ છે. પણ એમ કહેવું કે આપને એ આયતોના ઉત્તર્યા પછી એટલી મુદત પણ મળી નહિ કે જેથી આપ રિયાના અર્થોના ખુલાસો કરી શકતે, અને એ મસઅલો ખુલાસા વગરજ રહી ગયો, એ બિસ્કુલ બેહુદા દાવો છે. શું રિયાની સમજુતી માટે વરસો કે મહિના કે દિવસોની જરૂર હતી? અગર કોઈ પણ સમજુતીની જરૂર હતી તો એ તો એક મિનિટનું પણ કામ ન હતું. એ શબ્દ અરબમાં સામાન્ય રીતે વપરાતો હતો, અને રિયાનો વહેવાર સામાન્ય હતો. આખરે એના ખુલાસા માટે કોઈ પુસ્તક તો નહિ લખવું હતું. એની કાંઈપણ સમજણ અરબના લોકોને હતી તો ખરીજ. જે કુરાને શરીફ આ સાધારણ અર્થોને બદલે રિયાને કોઈ ખીમ્મત અર્થમાં વાપર્યો હોય તો એ બનવાજોગ ન હતું કે જનાબ રિસાલત મબાયા (સં.) એની

મતલબ મુસલમાનોને નહિ સમજવને. શું એ માનવાર્થે છે કે કુરાન શરીફ એટલી ધર્મી સખ્તાઈથી મુસલમાનોને વ્યાજખોરીથી બાજ રહેવાને હુકમ આપતે, અને તેઓને ખુદ્દા શબ્દોમાં એ લકાઈનો સંદેશો આપતે કે જો તમે વ્યાજને નહિ સુકશો તો ખુદા અને તેના રસુલની સાથે તમારી લકાઈ છે, જ્યારે એ વાતની તેઓને ખબરજ નહિ આપવામાં આવી કે રિયાની મતલબ શું છે? ન તો હઝરત (સ૦)એ કાંઈ સમજવળું નતો કુરાન શરીફ એનો ખુલાસો કર્યો. એ કેવી અણસમજની વાત છે. જો શખ્સ એવું કહે કે કુરાન શરીફ એવા હુકમો પણ આપ્યા છે, અને તેઓની ઉપર અમલ કરવાને વાકીફ હરમાવી છે, અને તેથી ઉદ્દે ચાલનારને અજાણની ખબર આપી છે, પણ તેની સમજૂતિ જતાવી નથી, તે કુરાન શરીફથી તદ્દન જાહેલ અને અજ્ઞાન છે. “રૌઝર રૂઆ શી હકીકતિરરિઆ”નો લખનાર જે એક મસ્દૂર મોલવી છે તે એવોજ મત જાહેર કરે છે, અને વળી તેના ટેકામાં દાખલો ટાંકી જણાવે છે કે “સલાત (નમાઝ), રોઝા (અપવાસ) અને ઝકાત (ફરજીઆત દાન) એ પણ ખુલાસા વગરના શબ્દો છે.” એ શબ્દોના મૂળ અર્થોના અમારે ખુલાસો કરવાની જરૂર નથી. પણ સવાલ એ છે કે જ્યારે કુરાન શરીફમાં એઓના સંબંધમાં હુકમો આપવામાં આવ્યા ત્યારે શું મુસલમાનો સમજતા ન હતા કે નમાઝ રોઝા અને ઝકાતથી શું મુરત છે? એવો ખ્યાલ મોલવીપણાના નામને એમ લગાડે છે. જ્યારે ખીજા હુકમો આપીને હઝરત (સ૦)એ અથવા કુરાન શરીફે નમાઝ, રોઝા અને ઝકાત કેવી શરતોથી અદા કરવાં જોઈએ તે સમજાવી આપ્યો ત્યારે એ વાત સમજમાં નથી આવતી કે જ્યારે રિયાની મનાઈનો હુકમ આપવામાં આવ્યો ત્યારે જો એ શબ્દની સમજૂતિ આપવાની જરૂર હતી તો તેનો ખુલાસો શા માટે નહિ આપવામાં આવ્યો? કેમકે ફરી તો એ હુકમજ નકામો અને અર્થ વગરનો ફર્યો. પણ અસલ વાત એ છે, અને હઝરત ઉમર (રદી૦)નું પણ કહેવું એ છે કે એ શબ્દ એટલો મસ્દૂર અને બહેવારમાં ચાલુ હતો કે તેના ખુલાસાની જરૂરજ ન હતી.

એ ઉપરાંત એ વાત તદ્દન ખોટી છે કે હઝરત (સ૦) એ હુકમના ઉત્તરયા પછી, એટલી ટુંક મુદતમાં વફાત પામ્યા કે આપને એનો ખુલાસો કરવાનો પ્રસંગજ નહિ મળ્યો. કેમકે એ આયતના નાઝિલ થયા પછી આપનું “હુજ્જતુલ વિદાય” કરવું સાબિત છે એટલે આપે મુસલમાનોને એકઠા કરીને એક લાંબી વચ્ચ કરી હતી. એ હકીકત સખળી ભરોસાદાર હદીસની કિતાબોમાં લખવામાં આવી છે, અને આપના એજ ભાશણ દરજયાન

વ્યાજની મનાઈના સંબંધમાં પણ જોર દેવામાં આવ્યું છે. સુલેમાન બિન અમરો પોતાના આપથી રિવાયત કરે છે કે તેમણે કહ્યું કે મેં હુજ્જતુલ વિદાઅમાં, રસુલુલ્લાહ (સ૦)ને અવું કહેતાં સાંભળ્યું કે જુઓ જહાલતના રિયામાંથી સઘળી રિયાને મોકૂફ કરવામાં આવે છે. હા, રાસુલમાલ (મુદળ રકમ) લેવાનો હક તમને છે. ન તો તમે ખીજની ઉપર જુલ્મ કરો, ન તો તમારી ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવે. જુઓ, જહાલતના ખૂનમાંથી સઘળા ખૂન બંધ કરવામાં આવે છે, અને ખેલું ખૂન જે હું બંધ કરું છું તે હારંસ બિન અજદલ મુતલેઅનું ખૂન છે.....એની પછી આપે પોકારીને ફરમાવ્યું, શું મેં તમોને અલ્લાહનો હુકમ ખેંચી દીધો છે? અને સઘળાએએ કહ્યું હા, આપે ખેંચી દીધો છે. ત્રણ વખતે આપે એવી રીતે ફરમાવ્યું અને સઘળી વખતે હકારનો જવાબ આપવામાં આવ્યો. એની પછી આપે ફરમાવ્યું, અય ખુદા, તું ગત્રાહ (સાક્ષી) રહે, ” એટલે એ વાતની ઉપર કે મેં એ લોકોને તારો હુકમ ખેંચી દીધો છે, અને તેના એએએ ઠકરાર કર્યો છે. હદીસના એ શબ્દો મેં અમુ દાઉદની હદીસની કિતાબમાંથી લીધા છે, પણ ઘણા ઘોડા ઘટારા વધારા સાથે. એજ શબ્દો સઘળી મોઅતઅર હદીસની કિતાબોમાં જોવામાં આવશે. હવે સિદ્ધ થઈ ગયું કે આપનું ઉપર મુજબનું ફરમાવું સુરએ બકરની વ્યાજની આયતોના ઉત્તરમાં પછી હતું, અને તે આયાતમાં પણ બરોબર એજ મુજબ જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાસુલ માલ (મુદળ રકમ) તમોને પાછી મળશે, પણ રિયા તમારી ઉપર હરામ કરવામાં આવી છે. અહિં હઝરત (સ૦) તો ખુફી રીતે સમજાવે છે કે જહાલતના સમયમાં તમે જે વ્યાજ લેતા હતા તે સૌ અને જરાએ જરા મોકૂફ કરવામાં આવે છે; જ્યારે આ જમાનાના કહેવાતા ધર્મ ગુરૂઓ અમને એવું સમજાવે છે કે હઝરત (સ૦)ને વખતજ નહિ મળ્યો કે એવું બતાવી શકે કે કયું વ્યાજ હરામ કરવામાં આવ્યું છે અને કયું હલાલ. કેાઇપણ જાતનું વ્યાજ આપે બાકી રહેવા દીધું નહિં. અને જેવી રીતે કુરાન શરીફમાં હુકમ હતો તેવી રીતે ફરમાવ્યું કે તમારી મુદળ રકમ જેને રાસુલ માલ કહેવામાં આવે છે અને જે કરજ તરીકે ધીરવામાં આવી હતી તે તમને પાછી મળી શકે છે. શું હજુ પણ રિયાના અર્થમાં કાંઈ વાંધો છે? ફરી આપે મોટા સાદે હજારો માણસોની સામે થઈને કહ્યું કે શું મેં આ સંદેશો તમને ખેંચી દીધો છે? સઘળાએએ એક મતે જણાવ્યું કે બેશક આપે ખેંચી દીધો છે. જો રિયાના અર્થમાં તેઓને જરાએ શક હતો તો તે વખતે તેઓનાં મોઢાં ઉપર કાણે હાથ રાખ્યો હતો કે

તેઓ એવું કહેતે કે અય રસૂલે ખુદા, અમને હજુ સુધી રિયાની સમજ પડી નથી, જરા એની સમજુતી આપશો. એક વખતે નહિ પણ ત્રણ વખતે તેઓએ એવી ગવાહી દીધી કે હા, અમે એ વાતને સમજ લીધા છે, અને આપે ખુદાનો ફરમાન અમને પહોચવી દીધો છે. ખરેખર હજરત ઉમર (રહીમ) પણ ત્યાં હાજર હતા. અને જે તેમણે આ પ્રસંગે કાંઈ બોલ્યા નહિ, ત્યારે પાછળથી તેવણ એવું કેમ કરીને કહી શકતા હતા કે રિયાની મતલબ અમારી સમજમાં આવી નથી, કેમકે હજરત (સં)ને એનો ખુલાસો કરવાનો પ્રસંગ નહિ મળ્યો?

ખીજ પણ ઘણી હદીસો છે જેમાં વ્યાજના સંબંધમાં ભારે અઝામનું ખ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. હું સમજી શકતો નથી કે એ હાથમાં છે કે સમજાવી જામી જે એવું કહેવામાં આવે છે કે રિયાના અર્થની સહાયતાને ખચ નહતી. વળી એ હદીસો ઉપર આખી ઇસ્લામી દુન્યાનો શરૂઆતથી તે અત્યાર સુધી અમલ પણ છે જેથી એઓના ભરોસાપાત્ર અને ખરા હોવામાં શક રહેતો નથી. એક હદીસ કે જેને સઘળી મોઅનખર હદીસની કિતાબો એ નકલ કરી છે તેમાં એવું લખ્યું છે કે રસૂલક્રાહે સહ હેનાર, સહ હેનાર સૂદની કમુલાનના લખતમાં શાક્ષી પૂરનાર અને તે લખનાર એઓ સઘળાની ઉપર લખન કરી, કેમકે તેઓ સઘળા એજ ખદીના ફેલાવનાર છે. એ ખનવાળેગ નથી કે મુસલમાનો રિયાના વ્યાકસ અર્થને સમજ્યા વગર આ સઘળા હુકમેને સાંભળ્યા કરતે. ખુખારી શરીફમાં એક ખીજ હદીસ છે જે હજરત મસૂક જનાખ કિમુલ મોમેનીન હજરત ખીખી આયશા સિદ્દિકહ (રહીમ)થી રિવાયત કરે છે કે “જ્યારે સૂરએ ખકરમી આખરી આયતો (જે વ્યાજના સંબંધમાં છે) નાઝિલ થઈ ત્યારે હજરત (સં)એ તે આયતોને મરજુદમાં મુસલમાનોને કહી સાંભળાવી, અને એ પછી આપે શરાખના વેપારને હરામ હરાવ્યો.” એ હદીસ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એ આયતોના ઉતર્યા પછી એક ખીજ ખદીને અટકાવવાને આપને પૂરતો સમય મળ્યો હતો; અને તેથી ટોછપણુ સમજવાદ માણસ એવું કહેશે નહિ કે અગર રિયાના અર્થની ખરેખર જરૂર પણ હતી તો તે સમજવાવાને આપને અવકાશ નહિ મળ્યો. “શૌઝર ર્યા”ના લેખક જે હિન્દુસ્તાન જેવા દેશોમાં જ્યાં જેરમુસલમાનના હાથમાં રાજ્યની સત્તા છે ત્યાં મુસલમાનો અને જેરમુસલિમો વચ્ચે વ્યાજની લેવડ દેવડ જાએઝ હરાવવાની ફેકટ કોશિશ કરે છે. તે એ હદીસ ઉપરથી વિચિત્ર સાર ખેંચે છે, જે હું આગળ ચાલતાં જણાવીશ. પણ અહિં મારે કહેવું જોઈએ, કે તેવણુ એ હદીસની મતલબ સમજ્યા નથી, અને વ્યાજની મનાઈ અને શરાખની

મનાઈ વચ્ચેનો સંબંધ જોવાને નિષ્ફળ ગયા છે. હકીકત એ છે કે જે આયતમાં વ્યાજની મનાઈ કરવામાં આવી છે તેમાં વેપારની રજત આપવામાં આવી છે, અને અમુક વ્યવસ્થા વેપાર જે સમાજને નુકસાન કરે છે તેને એ આયતના ઉત્તરમાં પછી મનાઈ કરવામાં આવી. જે આયતોમાં વ્યાજની મનાઈ છે તેમાં એવું પણ લખ્યું છે કે “અત્રાફે જેઅ (વેચતું) હલાલ કર્યું છે અને રિયાને હરામ.” હવે જેવી રીતે “અત્ર રિયા”માં સઘળી વ્યવસ્થા વ્યાજનો સમાવેશ થાય છે તેવી રીતે “અત્ર જેઅ” (વેચાણ)માં સઘળા પ્રકારના વેપારનો સમાવેશ થાય છે; તેથી હઝરત (સં)ને શરાયના વેપારને હરામ કરવાનું વાજબી લાગ્યું જે અરબમાં જલાલતના સમયમાં ધમધોકાર ચાલતો હતો. અહીં આપણને જાણાય છે કે એ આયતોમાં વેપારની સામાન્ય પરવાનગીનો એક અપવાદ રાખવામાં આવ્યો છે, જે ઉપરથી આપણે વાજબી રીતે એવો સાર કાઢી શકીએ છીએ કે જે હઝરત (સં)ને વ્યાજની મનાઈને પેટે અમુક અપવાદ કરવાનું જરૂરી જણાવે તો તેને પણ આપ જરૂર ફરમાવી દેતે. એ ઉપરથી આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે એ આયતોના ઉત્તરમાં પછી હઝરતે શરાયના વેપારની મનાઈ કાઢી. એથી મજબૂત પુરાવો મળે છે કે વ્યાજ માત્રને કુરાન શરીફે હરામ ઠરાવ્યો છે, અને એટલા માટે વ્યાજના અર્થમાં વાંધા લેવો એ કુરાન શરીફની હાંસી કરવા જેવું છે.

આ સઘળી હદાસો ખુફી રીતે એવું સાબિત કરે છે કે વ્યાજની મનાઈનો હુકમ લાંબી મુદતથી આપવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે આપણે કુરાન પાક ઉપર નજર કરીએ છીએ ત્યારે જે સાર ઉપર આપણે આવ્યા છીએ તે એાર પણ વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. સુરએ બકરની છેલ્લી આયતો જે નખીએ કરીમ (સં)ની ઉમરના આખરી દાયકામાં ઉતારવામાં આવેલી કહેવાય છે ફક્ત તેમજ વ્યાજની મનાઈ કરવામાં આવી છે એવું નથી, એ મનાઈ બીજી આયતોમાં પણ ખુફી રીતે તેમજ આડકતરી રીતે આપવામાં આવી છે જે ખાતરી પૂર્વક સુરએ બકરની આયતની પહેલાં ઉતરી હતી. દાખલા તરીકે સુરએ બાલક મિરાનમાં અત્રાફ તઆલા ફરમાવે છે કે “અય લોકો જેઓ ઇમાન લાવ્યા છો, વ્યાજને વધારી વધારીને નહિ લો; અને અત્રાફથી ડરો જેથી તમે ફલાહ પામો” એ આયાત ખુફી રીતે વ્યાજની મનાઈ કરે છે, અને એની પહેલાંની આયતોની ભાશા અસરકારક હોવા સિવાય આ બે જગ્યાઓમાં વ્યાજની મનાઈના સંબંધમાં કશો ફેર ખતાવી શકાતો નથી. એ વાતનો કોઈપણ પુરાવો નથી કે એ આયાત સુરએ

બકરની આખરી આયતોની માફક હઝરતની કિમરના આખરી દલાલામાં ઉતરી હતી. એ ઉપરથી આપણને મળ્યુંત પુરાવો મળે છે કે વ્યાજ લેવાની મનાઈ ધણી મુદત પહેલાં કરવામાં આવી હતી, અને રિયા શબ્દ જે કુરાન શરીફ વ્યાજની સમજૂતિ આપવાને વખતો વખત વારંવાર છે તેનો અર્થ હઝરત (સ.)ના સહાબીઓ બરાબર સમજતા હતા. એજ મુજબ સુરએ “નિસા”માં અક્ષાહ તઆલા યફૂદીઓને ધિક્કારે છે કેમકે “તેઓને વ્યાજની મનાઈ કરવામાં આવી હતી છતાં તેઓએ વ્યાજ લીધું.” એ આયત આકસ્તરી રીતે મુસલમાનોને વ્યાજ નહિ લેવાની સૂચના કરે છે. એથી પણ પહેલાં મક્કામાં નાઝિલ થયેલી “અલરમ” નામની સુરતમાં રિયાનું ખ્યાન છે જેમાં જેને કે ખુશ્ના શબ્દોમાં મનાઈ કરવામાં આવી નથી છતાં તે ઉપરથી એવું સમજાય છે કે વ્યાજનું લેવું ખુદાને પસંદ નથી. એ સુરામાં અક્ષાહ તઆલા ફરમાવે છે કે “જે કાંઈ સૂદ તમે આપો છો જેથી લોકોના માલમાં વધારો થાય, પણ તે અક્ષાહની નજીક વધતો નથી; અને અક્ષાહની રમ્મમદી મેજવવાના ઇરાદાથી તમે જકાવમાંથી જે કાંઈ આપો છો એજ તે લોકો છે જેઓ પોતાનો માલ બમણો કરે છે.” એવું સમજવું તદ્દન અશક્ય છે કે એ સધળો વખત મુસલમાનો રિયાના ચોકસ અર્થ સમજ્યા વગર એની મનાઈના હુકમો સાંભળ્યા કરતા હતા. એ હુકમના વખતો વખત ખ્યાન કરવા સામે વાંધો લઈ શકાય નહિ કેમકે કુરાનમાં અગત્યના ફરમાનોને હમેશાં વારંવાર દોહરાવવામાં આવે છે અને કેટલાકને તો સંકેતો વખતે ખ્યાન કરવામાં આવ્યા છે. સઘળા માણસો પોતાના લાભો ખુદાના માર્ગમાં જતા કરવાને એક સરખી રીતે તૈયાર હોતા નથી, અને વખતો વખતની ચેતવણીઓથીજ તેઓ જાગૃત થાય છે.

ઉપરની હકીકતથી સાબિત થાય છે કે હઝરત (સ.)ના સહાબીઓ રિયાના અર્થના સંબંધમાં શકમાં કે અંધારામાં રહી શકતા ન હતા, ખલીફ હઝરત કિમર (રદી.)ના શબ્દો પણ જેઓ વ્યાજને કાયદાપૂર્વક ઠરાવે છે તેઓની દલીલને મળ્યુંતી આપતા નથી. “ઇબ્ને માલ”નામની હદીસની કિતાબમાં તેમના શબ્દો એ મુજબ લખેલા છે, “આખરી આયત જે નાઝિલ થઈ તે રિયાની આયત છે, અને રસૂલુક્ષાલ (સ.) વધત પામ્યા, અને આપે અમારા માટે ખુલાસો કર્યો નહિ, તેથી રિયા અને શકની વાતોને મૂકી દો.” એ વાક્યની મતલબ ખુશ્ની છે. હઝરત કિમર (રદી.) આપણને કહે છે કે હઝરત (સ.)એ રિયાનો ખુલાસો કર્યો નથી, માટે રિયા અને તેના અર્થમાં શક કરવાની વાતને મૂકી દેવી જોઈએ. તેમના કહેવાનો એ અર્થ નથી કે રિયાની મતલબમાં શક હતો, કેમકે તેની આખતમાં

તેવણુ પોતે મુસલમાનોને રિયા છોડી દેવાને ફરમાવી શકતે નહિ. તેમનું લોકોને રિયા મૂકી દેવાનું કહેવું એ ખુલ્લું દેખાડે છે કે તેમને રિયાના અર્થની પૂરી ખબર હતી. એમાં શક નથી કે તેમણે કશું કે રિયાની તકસીર કરવામાં આવી નથી, પણ તેમના કહેવાના ભાવાર્થ એ હતો કે રિયાના અર્થ એટલો ખુલ્લા હતો કે હઝરત (સં)ને તેની તકસીર કરવાની જરૂર જણાઈ નહિ, અને તેથી આપે તેનો ખુલાસો કર્યો નહિ. તેમનું એવું કહેવું હતું કે જો એ શબ્દના અર્થમાં જરા પણ શક હોત તો હઝરત (સં) તેનો ખુલાસો કર્યા વગર રહેતે નહિ, કેમકે હમેશના દસ્તૂર મુજબ રોજા, નમાઝ વગેરેના હુકમોના સંબંધમાં જ્યાં ખુલાસો કરવાની જરૂર જણાઈ ત્યાં આપે ખુલાસો કર્યો. હઝરત ઉમર (રહીં)નું મુસલમાનોને એવું કહેવું કે રિયાના અર્થમાં શક કરવાની વાતોને તમારે મુકી દેવી જોઈએ એ આપણને એજ અનુમાન તરફ દોરતો છે. વળી એ પણ સમજવું જોઈએ કે ખુલાસો તો એવા શબ્દોના કરવામાં આવે છે જોના સંબંધમાં શક કે વાંધા હોય, અને હઝરત (સં)ના એ શબ્દના ખુલાસો નહિ કરવાથી ખુલ્લી રીતે સાબિત થાય છે કે કુરાન શરીફમાં એ શબ્દ તેના બહેવાઈ અને ચાતુ અર્થમાં વપરાયો હોય, અને તેથી તેના ખુલાસાની કોઈ જરૂર ન હતી. એજ અર્થના ટેકામાં “અજમએ બહાઈલ અનવાર”ના લખનાર પોતાની કિતાબમાં એ શબ્દના ખુલાસાની નીચે એવી રીતે લખે છે કે “એનાજ (રિયા)ના સંબંધમાં હઝરત ઉમર (રહીં)ના એ કોલ છે કે છેલ્લી વહી જે ઉતરી તે રિયાની આયત છે. માટે રિયા અને શકની વાતોને છોડી દો. આ સ્થાને એ આયતનો ઇશારો મુરએ બકરની એ આયત ‘જે લોકો વ્યાજ ખાય છે તેઓ.....’ તરફ છે જે આયત ન તો મન્સૂખ (રદ) થઈ છે, ન તો તેના અર્થમાં કોઈ વાંધો છે. એટલા માટે હઝરત (સં)એ એનો ખુલાસો નહિ કર્યો, માટે વ્યાજને જાએઝ કરવાના સધળા બહાના છોડી દો. એજ અર્થ ‘શકની વાતો’ તો છે.”

મેં એ ચર્ચાને આટલો બધો વિસ્તાર આપ્યો તેનું કારણ એ છે કે જોએએ વ્યાજને જાએઝ રાખવાની કોશિશો કરી છે તેઓએ હઝરત ઉમર (રહીં)ના એ કોલ ઉપર ઘાળું વગન મૂક્યું છે. અંજે જોતાં મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ એજ કોલ વ્યાજને જાએઝ રાખવાના સધળા બહાનાનું ખંડન કરે છે, કેમકે “શકની વાતો” જોને મૂકી દેવાને હઝરત ઉમર (રહીં) કહે છે તેનો એજ અર્થ થાય છે. સર સૈયદ અહમદ ખાન વ્યાજ વિશેનો પોતાનો લેખ એજ કોલથી શરૂ કરે છે, અને રીઝુર ડયાના લખનાર એની ઉપર

ધણી આધાર પકડે છે. તઅજગુખની વાત છે કે એજ કોલ વ્યાજને કાયદા પૂર્વક દરાવવાની સઘળી કોશિશોને જડમળથી ઉથલાવી નાખે છે. રિયાનો અર્થ એ રીતે જરા પણ શક વગર તેના ખરા સ્વરૂપમાં જાહેર થાય છે; અને હવે એથી પરવારીને હું એ લોકોના સિદ્ધાંતોને હાથ ધરું છું જેઓએ વ્યાજની બહાલીના માટે આ જમાનામાં લેખો લખ્યા છે. એઓમાં સર સૈયદ અહમદ ખાનના વિચારો જે તેમણે પોતાના કુરાનની તફસીરમાં લખ્યા છે તેઓને સક્રિય પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ. રિયા શબ્દના અથવા તેની ખાસ બત જોને રિયાઝતસીયત કહેવામાં આવે છે તેના સંબંધમાં તેમનો ખુલાસો ઇમામ રાજી સાહેબ (૨૬૦)ની તફસીરે કબીર ઉપરથી લીધેલો છે, જેની પછી તેવણુ જણાવે છે કે “ રિયા (વ્યાજ)નો દસ્તૂર જે જહાલતના સમયમાં અરખમાં ચાલતો હતો તે બિસ્કુલ તેજ સ્વરૂપમાં હિન્દુસ્તાનના વ્યાજખોરામાં ચાલે છે.” અને એ પછી એ મુદ્દકમાં વ્યાજખોરાના કેટલાક જાણીતા રિવાજોનું વર્ણન આપીને લખે છે કે “ એ સઘળા પ્રકારો એજ વ્યાજના છે જેનું ખ્યાન એ આયતમાં છે, અને વગર શકે એ વ્યાજ હરામ છે.” એ કમુલાત બાગ્યેજ કોઈ અપવાદનો માર્ગ રહેવા દે છે, પણ સર સૈયદ અહમદ મન્તેકની એક વિચિત્ર રીઠી અખત્યાર કરે છે. તેવણુ એ વાતને કમુલ કરે છે કે “ અલ્લાહે વ્યાજને હરામ કર્યું છે,” એમાં જે હુકમ આપવામાં આવ્યો છે તે આમ (સામાન્ય) છે, પણ એની પછી તેવણુ કહે છે કે એ હુકમને આગળ પાછળની આયતો સાથે જે સંબંધ છે તે ઉપરથી એની હદ નક્કી થઈ શકે છે એટલે એમાં અપવાદ કહાડી શકાય છે. વ્યાજની મનાઈનો હુકમ એમના પોતાના શબ્દો મુજબ, “ એજ વ્યાજ સાથે મખસૂસ છે જે એવા લોકોની પાસેથી લેવામાં આવે જેઓની સાથે બલાઈ અને હમદરદી કરવાને કુરાન મજહમાં હીદાયત થઈ છે.” તેમના એ કહેવાનો પુરાવો-એ છે કે વ્યાજની મનાઈ ગરીબોને ખેરાત આપવાના હુકમની સાથેજ આપવામાં આવી છે, અને ખુદા તઆલાએ પહેલાં એ લોકોનું ખ્યાન કર્યું છે જેઓ સુલૂક અને હમદરદી કરવાને બદલે વ્યાજ લે છે.

સર સૈયદે જે દલીલ રજુ કરી છે તે એટલી નબળી છે કે તેનો લંબાણથી જવાબ આપવાની કશી જરૂર રહેતી નથી. જો એ મુજબ કુરાન શરીફના આમ (સામાન્ય) હુકમોના ચોક્કસ હદ બાંધી શકાતી હોય તો પછી એક પણ અગત્યનું ફરમાન સામાન્ય હોવાનું કહેવાશે નહિ. સૈયદ પ્રાણેનું કહેવું એ છે કે કુરાન શરીફ જકાવ આપવાના અને વ્યાજની મનાઈના હુકમો એક પીળાની પછી ખ્યાન કરે છે તેથી, અને જકાવ માત્ર

ગરીબ અને મુશ્કેલ લોકોને આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તેથી વ્યાજ પણ ફક્ત એવા લોકોની પાસેથી લેવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે જેઓ મુસીબતમાં હોય. સૈયદ સાહેબનું એ અનુમાન ક્યાં સુધી મતેક (તર્કશાસ્ત્ર)ના નિયમોને અનુસરતું છે તે વાંચનારા પોતેજ જોઈ શકે છે. વળી કુરાન શરીફ પણ એજ સ્થાને વ્યાજના સંબંધમાં એક ખીજી આયતથી એ કલ્પનાનું ખંડન કર્યું છે. તે કહે છે કે “અય લોકો જેઓ ઇમાન લાવ્યા છો, ખુદાથી ડરો અને જો તમે ઇમાનવાલા હોવ તો તમારું જે વ્યાજ બાકી રહ્યું છે તે જતું કરો; અને જો એમ નહિ કરો તો અદલાહ અને તેના રસૂલ વરફના લડાઈના પેગામ માટે ચેતી જાઓ. અને જો તમે તોળા કરો તો મુદલ રકમ વખતરી છે. તમે જુલમ નહિ કરો અને તમારી ઉપર જુલમ થશે નહિ. હવે એ શમ્પો ઉપર ખ્યાલ કરો, “અને જો કરજદાર તંગીમાં હોય તો તેનો હાથ છુટા થાય ત્યાંસુધી તેને મુદત આપો, અને જો તમે સમજતા હોવ તો એ મુદલ રકમ પણ ખેરાત કરો તો તમારા માટે બેહતરી છે” એ આયતથી ખુદલી રીતે દેખાય છે કે કુરાન શરીફ વ્યાજની મનાઈ કરતી વખતે જેઓ તંગીમાં હોય એવા, અને જેઓ તંગીમાં ન હોય એવા બંને પ્રકારના કરજદારોનો વિચાર રાખ્યો હતો. પહેલી જાતના કરજદારના સંબંધમાં તો તે લેણદારને તેઓની પાસેથી વ્યાજ નહિ લેવાનું કહે છે એટલુંજ નહિ પણ મુદલ રકમ વસૂલ કરવા માટે તેઓને મુદત આપવાનું જણાવે છે, અને એ સિવાય તેને ખેરાત વરીકે ગણીશ કરી દેવાની પણ ભલામણ કરે છે; જ્યારે બીજા પ્રકારના કરજદારના વિશે લેણદારને પોતાની મુદલ રકમ વસૂલ કરવાનો હક આપ્યો છે, પણ વ્યાજ વસૂલ કરવાની તેઓને મનાઈ કરવામાં આવી છે. એ તઅજ્જુબની વાત છે કે કુરાન શરીફની એ ખુદલી ગવાહી છતાં મરહૂમ સર સૈયદ અહમદ ખાન જેવા વિદ્વાન માણસ કહે છે કે વ્યાજની મનાઈ તંગદસ્ત કરજદારોના સંબંધમાં હતી, નહિ કે જેઓ સારી હાલતમાં હતા તેઓના સંબંધમાં

સર સૈયદ અહમદ ખાન ઘણા ખરા મઝહબી સવાલોમાં જે ઠોકરો ખાધી છે તેનું કારણ એ છે કે પોતાના સિદ્ધાંતોને કુરાન શરીફને અનુસરીને ચલાવવાને બદલે તેવળુ કુરાન પાઠને પોતાના વિચારોના વાખે કરે છે. તેવળુ પશ્ચિમના સુધારા વધારાના માદદી અસરથી દોરવાઈને પહેલાં એક વિચાર બાંધે છે અને પછી તેને ઇસ્લામી ફિસ્સુદ્દીનાં રંગમાં રંગવા કરે છે જેકે એમ કરવામાં તેમણે કુરાન મજહદના ખુટા ધરમાનોથી વિરૂદ્ધ કરતા હોય. તેમણે જાગરને જાગેજ કરાવવાની પોતાની કોશિશમાં એજ માર્ગ

અપ્પત્યાર કર્યો છે, કારણ કે જો તેમણે વ્યાજના સંબંધમાં કેવો માર્ગ અપ્પત્યાર કરવો તે નક્કી કરવા પ્રહેલાં કુરાને મહદની જુદી જુદી આયતો ઉપર વિચાર કર્યો હોત તો તેવણુ વ્યાજની મનાઈના સામાન્ય હુકમમાં અપવાદ કહાડી શકતે નહિ, જે તેમનાજ અકલની એક ઉપગતવી કહાડેલી વાત છે. વળી જ્યારે તેવણુ વ્યાજના સવાલ ઉપર એની નુકસાનીઓના લેહાઝથી વિચાર કરે છે ત્યારે તેવણુ ઇસ્લામની ખરી દિલ્સુદી અને સિદ્ધાંતોને નહિ ગણકારતાં યુરોપના સુધારકોના વિચારોની તકલીફ (નકલ) કરે છે. તેવણુ કહે છે કે “વ્યાજ ખરેખર ધણી ખરાબ ચીજ છે અને તે માણુસની નીતિ અને સમાજને કેટલીક રીતે ધણી નુકસાન કરે છે. વ્યાજને જો વ્યાજે નાણા ફેરવનાર શાહુકારોની પેઠે ધંધો ખનાવી લેવામાં આવે છે તો તે સમાજને ધણું હાનીકારક થઈ પડે છે. જેની પાસે હોલત છે તે પોતાના નાણાંનું મુલકની ઉન્નતિ અને વેપારના ફેલાવો કરવામાં વાપરતો નથી બલકે પોતાના દેશના લોકો પાસેથી તેઓની કમાઈ લઈ લેવામાં ઉપયોગ કરે છે. તે પોતાની મહેનત મજૂરીથી પૈસા કમાવવામાં બિલકુલ સુસ્ત થઈ જાય છે, અને લોકોએ પોતાની મહેનત મજૂરીથી જે કમાવ્યા છે તે લેવાને દોરવાય છે..... વ્યાજનું એક ખીજું સ્વરૂપ પણ છે જે એના કરતાં ઇન્સાની અપલાક અને રહાની નેકથી ઉલ્ટા પ્રકારનું છે, અને વગર શકે ખુદા અને તેના રસૂલની સાથે લડાઈ કરવા સમાન છે, અને તે એ છે કે જે લોકો ગરીબ, મોહતાબ અને મુશ્કેલ છે, તેઓ મોજમજ માટે નહિ પણ પોતાની જીંદગીના યુજરાન માટે પૈસા કરજ લે છે; અને માલદારો તેઓને વ્યાજે નાણા ધીરે છે અને તેઓની પાસેથી વ્યાજ વસુલ કરે છે. એમ કરવું ઇન્સાની હમદરદી અને ગરીબોની સાથે સુલુક કરવાના ફરમાનથી બિલકુલ ખિલાફ છે.” વ્યાજની એ ખરાબીઓ છે અને એ તેની મનાઈ માટે પૂરતા કારણો છે; પણ મેં ઉપર જણાવ્યું છે તેમ સર સૈયદ અહમદ અહિં ઇસ્લામના કાનુનો જે ખરાબીઓની જડને ઉખેડે છે તેની વિરુદ્ધ જાય છે, અને પશ્ચિમના ઇન્સાદાર સુધારકોના પગલે ચાલે છે જેઓ ખરાબીની વાતોને મધ્યમ હદ સુધી બહાલ રાખે છે, જો કે એ બિલકુલ ખ્યાલી અને કલ્પિત હોય છે. તેવણુ કહે છે કે પવિત્ર કુરાને ફક્ત એવા વ્યાજની મનાઈ કરી છે જેનાથી તબાહી થતી હોય, અને તેથી જે સંજોગોમાં વ્યાજથી કાંઈ નુકશાન થતું ન હોય તો તે સંજોગોમાં વ્યાજ બહાલ રાખવું જોઈએ. જો એ સિદ્ધાંત ઉપર ચાલવામાં આવે તો શરાબ મધ્યમસર પીવાનું જાએઝ રાખવામાં સૈયદ સાહેબને શું વાંધો હોઈ શકે એનું કારણ મને જણાતું નથી; કેમકે ઉપર મુજબ દલીલ

રજુ કરી શકાય છે કે વધારે પ્રમાણમાં શરાય પીવાથી તેની નુકસાનીઓ ખુશ્લી રીતે નજરે પડે છે. પણ આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ કુરાન મજીદ ખરાબીની જગતે કાપે છે જેમાં શરાયખોરી જુગાર અને વ્યાજખોરીનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં એવો હુકમ નથી કે અમુક ખરાબીઓ અમુક હદ સુધી ચાલવા દેવી, કેમકે જ્યારે એક વખતે છુટ મૂકવામાં આવે તો પછી તેઓને હદમાં રાખી શકાતી નથી. જો સૈયદ સાહેબના ઉસ્તાદોના એ સિદ્ધાંતોના જંદવાર પરીણામ જેવા હોય તો યુરોપ ઉપર નજર નાંખો, અને જુઓ કે થોડી થોડી ખરાબીઓને જન્યેઝ કરતાં કરતાં કેટલી હદ સુધી તેઓમાં વધારો થયો છે. મેં એ સવાલ ઉપર એ લેખની શરૂઆતમાં લખાણથી વિવેચન કર્યું છે અને તે મુદ્દાઓને આ સ્થાને ફરી દોહરાવવાની જરૂર નેતો નથી.

હવે હું તે સંજોગોને હાથ ધરું છું જેઓને સર સૈયદ અહમદ વ્યાજની મનાઈને લગતા કુરાન શરીફના હુકમના અપવાદ તરીકે લેખે છે, અને હું એ દેખાડીશ કે સૈયદ સાહેબ પાતાના સિદ્ધાંતો ઉપર કાયમ રહ્યા નથી, કેમકે તેણે જે સંજોગોમાં વ્યાજને હરામ ઠરાવે છે તે સંજોગોની પેઠે એ સઘળા સ્વરૂપોમાં પણ નુકસાનીઓ સમાવયી છે. સૈયદ સાહેબનો ખુલ્લો અપવાદ એ છે કે જે લોકો કરજ લઈને મોજમજા ઉઠાવે છે તેઓની પાસેથી વ્યાજનું લેવું દુસ્ત છે, જો કે સાથેજ તેણે એવું પણ કહે છે કે “તેઓને નાણા ધીરવું કેટલાક સંજોગોમાં નીતિની વિરૂદ્ધ છે.” હવે સવાલ એ છે કે જે સંજોગોમાં દેણું આપવું નીતિની વિરૂદ્ધ છે તો તેની હાલતમાં વ્યાજનું લેવું કેવી રીતે નીતિને અનુસરીને થયું? એ પણ ખરું નથી કે મોજમજા અને ઉઠાડપણા માટે નાણા ધીરવું અમુક સંજોગોમાંજ નીતિની વિરૂદ્ધ છે, પરંતુ એવી રીતે નાણાનું ધીરવું તો દરેક હાલતમાં નાપસંદ કરવાજોગ છે. હું સમજું છું કે વ્યાજની મનાઈ કરવામાં કુરાન શરીફના એક હેતુ એ પણ હતો કે ઉઠાડપણા માટે કરજનું મળવું વધારે મુશ્કેલ કરવા, કેમકે કુરાન શરીફના ઉપદેશ મુજબ કોઈ માણસને તેના ઉઠાડપણાના કામમાં સહાય આપવી એ પણ ગુનોહ છે. વળી એ ઉપરાંત એ વાત સહેલમાં સમજાય છે કે જ્યારે આપણે કોઈ માણસને મુસીબતમાં જોઈએ છીએ ત્યારે આપણા અંતઃકરણમાંથી તેનાં પ્રત્યે દયા ઉભરાઈ આવે છે, અને તેથી તેને આપણે આપણી શક્તિ મુજબ ખતતી મદદ આપવાને તૈયાર થઈએ છીએ; એટલા માટે જે કામમાં વ્યાજની ખીલકુલજ મનાઈ હોય ત્યાં વગર વ્યાજ નાણા મળવું મુશ્કેલ હોતું નથી, જ્યારે

જે માણસ ઉઠાડ ખરચ માટે કરજ લે છે તેને નાણું મળતું નથી; અને એ રીતે વ્યાજની મનાઈ કુતૂહલ ખરચીથી અટકાવવાનો એક અસરકારક ઉપાય છે. એ ઉપરથી એવો સાર નીકળે છે કે કુરાન શરીફના સિદ્ધાંતોને અનુસરીને ચાલવામાં આવે તો ગરીબો અને હાજતમંદોની ગરજ પૂરી થાય અને ઉઠાડ લોકો નકામા ખરચથી પણ બચવા પામે, તેથી એમાં બંનેની લલાઈ સમાયલી છે; પણ જો વ્યાજને કાયમ રાખવામાં આવે તો બંનેની સ્થિતિ એર પણ વધારે ખરાબ થાય, કેમકે જે તેથી ગરીબ માણસ વ્યાજ આપી સકશે નહિ, અને ઉઠાડ માણસ વ્યાજ નાણા લઈ લઈને પોતાને ખરચાદ કરશે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જેવી રીતે ગરીબ અને તાંગદસ્તને વ્યાજે નાણા ધીરવું નુકશાનકારક છે તેવીજ રીતે મોજમંજનમાં રહેનાર જે નકામા ખરચ માટે કરજ લે છે તેને વ્યાજે પૈસા આપવા પણ હાનીકારક છે. એ સિવાય ઇસ્લામ વ્યાજના લેવાનેજ મનાઈ કરતો નથી પણ તે આપવાનીએ મનાઈ કરે છે, અને બેકને એક સરખાજ ગણ્યા છે. જે માણસ ઉઠાડ શખ્શને વ્યાજે નાણા ધીરે છે તે વધારે નહિ તો વ્યાજ આપવાની મનાઈના હુકમને તોડવામાં તેને મદદ કરે છે.

ખાજા અપવાદ જે સૈયદ સાહેબ બતાવે છે તે વેપારના અને બેંકોના વ્યાજના સંબંધમાં છે. એ પ્રકારના વ્યાજની નુકશાનીઓ એ લેખના શરૂઆતના ભાગમાં સમજાવવામાં આવી છે જે વાંચનારે ત્યાં જોઈ લેવી. વ્યાજની મનાઈ વેપારના ફલાવામાં કોઈ પણ રીતે હરકત કરશે નહિ, બદલે એ વેપારને એર પણ વધારે ફાયદાકારક નીવડશે. ખાજી રહી બેંક, તો તે પણ વ્યાજ નાણા આપવા અથવા લેવાને બદલે નાણાને વેપાર કે હુન્નર કલોગના કામમાં રોકી શકે છે, અને એ મુજબ તેને જે નફો કે ખોટ મળે તે બેંકમાં પૈસા મૂકનારાઓ વચ્ચે તેઓની પાંતિ મુજબ વહેંચી આપવામાં આવે. સૈયદ સાહેબનું એવું કહેવું કે વ્યાજ લઈને બેંકો ઘણી સહેલાઈ અને સંભાળથી નાણાને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ મોકલી કે ફેરવી આપે છે, તો જો બેંકો વ્યાજને બદલે કમીશન લે તો એ કામ બરાબર ચાલુ રહી શકે છે.

ત્રીજો અપવાદ સૈયદ સાહેબે સરકારના કરજ લેવા સંબંધમાં વ્યાજ ક્યો છે. એ સવાલનો એ સ્વરૂપ કે આગગાડી બનાવવા, નહેરો ખોદવા માટે સરકાર નાણા વ્યાજે લઈને સારાં કામો કરી શકે છે એ આકર્ષક દેખાય છે બહુ, પણ જરા વિચાર કરવામાં આવે તો જણાઈ આવશે કે જે નુકશાનીઓ માણસ જનતને સરકારે કે રાજ્યો તરફથી વ્યાજે નાણા લેવાને લીધે પડેલી છે તે એ સારાં કામોના મુકામલામાં ઘણી વધારે અને બારે છે.

વ્યાજ કરતો મળવાની સગવડને લીધે નાનાં નાનાં બહાનાં ઉપર મહાભારત અને ખતરનાક લડાઈઓ અરસપરસની પ્રજાઓ વચ્ચે થતી રહે છે. જાપાન અને રૂસ વ્યાજ નાણા મેળવી શક્યાં ન હોત તો લાખો માણસોનો જીવ બચી જવા પામત અને અને રાજ્યો દેવાંના બોજ તળે દયામ્મ જવા પામતે નહિ જેને લીધે ગંગાવર રક્ષા વ્યાજ તરીકે દર વરસે તેમને આપવીજ પડે છે જે રાજ્ય વ્યાજ ઉપર નાણા લેવું નથી તે જ્યાંસુધી તેની રક્ષિત બીજા રાજ્યની ચલાઈથી જોખમમાં નહિ આવી પડે ત્યાંસુધી લડાઈનું બહાનું શોધવું નથી અને લડાઈની જરૂર પડતાં રક્ષિત અને દેશ દેણુ કર્યા વગર પોતાના રાજ્યના અચાવ માટે ઉભાં થઈ જાય છે. યુરોપના રાજ્યો વ્યાજ નાણા મળવાની સગવડને લીધે પોતાના લડાઈના હથીયારો અને સરસામાનો વધારવા પાછળ એક બીજાની હરીફાઈ કરવામાં મરત થઈ ગયાં છે. તેઓ કદી પણ એનો વિચાર કરવાને યોગતા નથી કે તેઓની ચલસાચલસીનું પરીણામ કેવું આવશે. માત્ર એજ કે પ્રજાઓ દિનપ્રતિદિન દેવાના બોજ તળે કચડાઈ જાય આં દેશની મહેસૂલનો એક મોટો ભાગ જે જાહેર કામો પાછળ ખર્ચ કરી શકાય છે તે એ કરજના વ્યાજના પેટે આપવો પડે. એ હકીકતની સત્યતા માટે યુરોપના જુદા જુદા રાજ્યોના દેવાં ઉપર નજર નાખવી જોઈએ. ૧૯૦૦માં ઇંગ્લીસ્ટાનનું દેણુ રૂ. ૯,૪૩,૪૬,૮૧,૭૩૦નું હતું જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં વલંદાઓ સાથેની લડાઈએ રૂ. ૨,૩૮,૫૦,૦૦,૦૦૦નો ઉમેરો કરીને કુલ ૧૨ અબજ અને ૮૨ કરોડ રૂપિયાનું દેણું થયું. ફ્રાંસના માથે ૧૯૦૦માં ૧૬ અબજ ૨૯ કરોડનું દેણું હતું, રૂસની કરજદારી ૯ અબજ ૮૪ કરોડ, ઇટાલીઆની ૮ અબજ ૭૯ કરોડ, હિસ્પાનીઆ (સ્પેન)ની ૬ અબજ પચાસ કરોડ, આસ્ટ્રીઆની ૫ અબજ ૩૬ કરોડ રૂપિયાની હતી. ૧૮૯૮માં હુન્યાના રાજ્યોની એકંદર કરજદારી ૯૬ અબજ ૪૮ કરોડ રૂપિયા કરતાં વધારે હતી, જેમાં ઇંગ્લીસ્ટાનને વલંદાઓ સાથે થયેલી લડાઈને, અને રૂસ, જાપાન એઓને એક બીજાની સાથેની લડાઈમાં થયેલો ગંગાવર ખર્ચ ઉમેરવો જોઈએ. ગરીબ રૂમની સલતનત એટલે તુરકીને પણ મુસાઈ રાજ્યોના વખતો વખતના હુમલાને લીધે ૨ અબજ ૫૫ કરોડ રૂપિયા કરજ કરવાની જરૂર પડી જે મોટાં ખ્રિસ્તી રાજ્યોના ગંગાવર કરજના મુકાબલામાં કંઈ હીસાબમાં નથી. હિન્દુસ્તાનના માથે પણ ૧ અબજ ૩૫ કરોડ રૂપિયાનું દેણું છે જેમાં સરહદની લડાઈઓનો ખર્ચનો મોટો હિસ્સો છે. એ કરજદારીની ઉપર જે વ્યાજ આપવામાં આવે છે જે ૪ અબજ ૮૦ કરોડ રૂપિયાથી ઓછું હોવું ન જોઈએ, તે જે ગરીબોના મંદ નિવારણ અથવા સ્થાપતને લગતા જાહેર કામો પાછળ

ખરચ કરવામાં આવ્યો હોત તો દુન્યા કેટલી વધારે સુખી અને આખાદ થતે. એમાં જરાએ શંક નથી કે જે વ્યાજની સદ્દર મનાઈ હોત તો એ ગંભીર કરજદારી કરવામાં આવતે નહિ, કેમકે ખર્ચ જેતાં એ તમામી લડાઈએને લીધે અને વ્યાજે નાણા મળવાની સગવડને લીધે વધવા પામી છે. યુરોપના ખીજા રાજ્યોનું નહિ કહેતાં માત્ર ઈંગ્લીસ્ટાન ૩૪ કરોડ ૫૦ લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ વસંદાની લડાઈની પહેલાં થયલી કરજદારી ઉપર દર વરસે આપે છે. જે એ રકમ જે હાલમાં દર વરસે વ્યાજ તરીકે આપવામાં આવે છે તેનો સદકિપયોગ કરવામાં આવ્યો હોત તો તેથી કેટલો બધો લાભ થાત તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. તેથી ન્યાંસુધી આપણને પુરાવા મળે છે ત્યાંસુધી આપણે જોઈએ છીએ કે વ્યાજે નાણા લેવાનો બહેવાર રાજ્યોને કંઈપણ લાભ આપ્યો નથી, અને નકામી લડાઈઓ કરાવી લાખો કરોડો માણસોના કીમતી જીવોની ખુવારી કીધી, બેશુમાર આરોગ્યને બેવાલ (રંડાયલી) અને નાના બચ્ચાંઓને યતીમો બનાવી તળવળતા છોડ્યા છે, અને લખલૂટ દોલતને ખરબાદ કરી છે. યુરોપના સમજદાર લોકો હવે દર્યાઈ કાફલા અને ખુસ્કીના લશ્કર અને હથીઆરો વધારવાની વધતી જતી હરીફાઈથી કંટાળી ગયા છે, અને દુન્યામાં સુલેહ શાંતિ રહે તેના માટે વખતો વખત ઉપાયો યોજી જુદાં જુદાં રાજ્યો આગળ રજુ કરે છે. હું માનું છું કે યુરોપી રાજ્યો એકમતે વ્યાજને બંધ કરવાનો ઠરાવ કરશે નહિ ત્યાં સુધી તેઓ સુલેહ અને અમન માટે નચિંતાઈ મેળવી કરશે નહિ કેમકે બ્યારે એક વખતે એ ખરાબ રવાજ બંધ કરવામાં આવશે ત્યારે કૌંઈ પણ પ્રજા પેતાની સરકારને નકામી લડાઈઓ માટે પાતાની ખાનગી દોલતથી કદી મદદ આપવાને તૈયાર થશે નહિ.

એ ઉપરથી દેખાય છે કે વ્યાજના જે સંજોગોને સર સૈયદ આહમદખાન ફરાન શરીફના સામાન્ય હુકમના નહિ બતાવેલા અપવાદો તરીકે અને બિન નુકસાનકારક લખે છે તે પણ ખરેખર માણસ જાતની ઉન્નતિને સખત નુકસાન પહોંચાડે છે. તેમના વિચારોથી પરવારીને હવે હું જે લોકો ખાસ કરીને હિન્દુસ્તાનમાં વ્યાજને જાએઝ ઠરાવવાનો પ્રયત્નો કરે છે તેઓના સિદ્ધાંતો હાથ ધરીશ. તેઓ “દારૂલ હર્મ” (જે દેશમાં લડાઈ થતી હોય) અને “દારૂલ ઇસ્લામ” (ઇસ્લામનો દેશ) વચ્ચે જે ભેદ છે તેની ઉપર આધાર પકડે છે. ઇસ્લામની શરીઅતમાં દારૂલ ઇસ્લામ તે મુલકને કહેવામાં આવે છે જ્યાં મુસલમાનોના આદ્રશાહનો હુકમ ચાલતો હોય, અને દારૂલ હર્મ તે રાજ્યનું નામ છે જેમાં રાજ્યની સત્તા ગેરમુસ્લિમોના હાથમાં હોય. દારૂલ ઇસ્લામ ત્રણ શરતોથી દારૂલ હર્મ થઈ જાય છે,

ખેડેલી એ કે તે દારૂલ હરિલામ સાથે એવી રીતે વેતગ્રાહ ગયો હોય કે તેઓ ખર્ચની વચ્ચે ઇસ્લામી રાજ્યનું કોઈ શહેર ન હોય. ખીજી, તેમાં મુસ્લિમો અને કાફરોના લોકો આલુ થાય અને ઇસ્લામના ફરમાનો વગર ન હોય. ત્રીજી એ કે તેમાં મુસલમાન અથવા ઝિમ્મી (મુસ્લિમ રાજ્યની ગેરમુસ્લિમ રાજ્યના જે તે રાજ્યમાં સથળા લોકો ભોગવતી હોય તે) વગર ધારતીએ ખેડેલાની માફક અમનમાં રહેવા પામે નહિ અથવા અમનમાં રહી શકે નહિ. એ ત્રણે શરતો હિન્દુસ્થાનને લાગુ પડતી નથી અને એ દેશને દારૂલ હરિલામ અથવા “ દારૂલ અમન વરસલામ ” એટલે અમન અને સલામતીના મુશ્કેલ હોવાનો કતવો આપવામાં આવેલો હોવાથી એમાં વ્યાજ ગનએજ દરવાજાની સથળી કાશિશો પોતાની મેળે તુડી પડે છે.

હવે એ સવાલ યાદી રહે છે કે જ્યારે કુરાન શરીફ વ્યાજની લેવડ દેવડને કોમના એકદર લોકોને નુકસાનકારક લેખીતે તેની મનાઈ કરી છે ત્યારે તેણે લોકોને પોતાની દોલત કેવા ધંધામાં રોકવાની સૂચના કરી છે ? એ સવાલનો જવાબ ખુદ કુરાન શરીફ એવી રીતે આપે છે કે “ અલ્લાહે જેપારને હલાલ કર્યો છે અને વ્યાજને હરામ. ” વ્યાજની મનાઈ સાથે જેપારની પરવાનગી આપવાથી એ ખુદનું સમન્વય છે કે કુરાન શરીફ દોલતમંદાને પોતાની દોલત વ્યાજ દેવવાને બદલે તેને જેપાર ધંધામાં લગાડવાને આમ્રદ કરે છે. જેપાર ધંધો એ આખાદીનો ખરો માર્ગ છે જે એકદર સમાજને સુખી બનાવે છે, જ્યારે વ્યાજ થોડા લોકોને માલદાર બનાવે છે પણ સામાન્ય પ્રગતિ ત્યાગ કરે છે. કુરાનના ફરમાનો ડહાપણ અને ન્યાયના નિયમોસર આપવામાં આવ્યા છે. કરજે આપવામાં આવેલા નાણા ઉપર વ્યાજ નહિ લેવાનો લોકમ એ કારણથી આપવામાં આવ્યો છે જેથી માણસગત વચ્ચે વિસ્ત્રોજીની લાગણી વધારે ખીલતી પામે અને પ્રગતિ કે કોમમાં દોલતની વહેંચણી વધારે સારી અને સરખી થાય.

જ્યારે કુરાન શરીફ લેણદારને વ્યાજ નહિ લેવાનું અને કરજદારોની સાથે બલાહ કરવાનું શિક્ષણ આપે છે ત્યારે તેણે એ વાતનો પણ ખુલાસો કરી આપ્યો છે કે જે માણસ આપણને વગર વ્યાજે કરજ આપે તેને આપણે કેવી રીતે બદલો આપવો ? એના સંબંધમાં હઝરત (સં)એ બહેવાર રીતે દાખલો બેસાડ્યો છે કે જે માણસે આપને કરજ આપ્યો તેને આપે કરજ પાછા વાગતાં મુદલ રકમની સાથે કોઈક વધારે અને કેટલાક સંનિયોમાં અમલું તમલું આપ્યું. હઝરત (સં) ના એ દાખલા ઉપર મુસલમાનોએ અમલ કરીને દેખાડ્યો છે, અને ખીજી કોઈ કોમમાં એની મિસાલ મળતી

નથી. કરજના ઘડલામાં આવી વગર શરતે જે વધારો આપવામાં આવે છે તે વ્યાજ નથી, કેમકે એ વધારો આપવો કરજદારના માથે બંધન કરતા હોતા નથી, બદલે એ તો એહસાનનો બદલો એહસાનથી વાળવાના હુકમ સમાન છે. વ્યાજની આવૃત્તિમાં જે નુકસાનીઓ સમાયલી છે તે એમાં નથી, કેમકે જે કરજ લેનારે કરજ લઈને લાભ મેળવ્યો હશે તો તે કરજને કાંઈ વધારો સાથે પાછો ફેરવશે, અને જે નુકસાન વેઠ્યું હશે તો નહિ આપશે. એ તે રીત છે જે સધળી પ્રકારની નુકસાનીઓથી રહિત છે, અને એથી લેણુદાર અને કરજદાર વચ્ચે ભાઈચારો અને વિશ્વાસ વધે છે, અને કામને અસાધ્ય લાભ પહોંચે છે. આ છે ઇસ્લામની દ્રિદુસ્તી. જેઓ એની ઉપર ઝાર કરશે તેઓને એમાં ધણું જાણવાનું અને બંદની વાતોનો પનો મળશે.

તમમત.

સુરત ખપડીએ ચક્રે તાસવાળાની પોળમાં લશ્મીનારાયણની વાડીમાં આવેલા
“ જૈન વિજય ” પ્રેસમાં સુલચંદ કસનદાસ કાપડીયાએ છાપ્યું અને
મીરજા ઇચ્છાદીપ મીરજા અહમદે છપાવી સુરત-સોદાગર
મોલ્લામાંથી પ્રસીદ કર્યું.

એ ચોપડીના પણ સંબંધો નોકો સુરતમાં મુસ્લીમ વિદ્યાર્થીઓ
માંટ કાયમ કરવામાં આવનાર હાજલ ઈકામાને
આપવામાં આવશે.

જાહેર અને ઈસ્લામ.

જેમાં

જાહેરના સંબંધમાં હજારોના લોકોએ આપવામાં આવ્યા છે અને
અંગ્રેજો તથા હિન્દની બીજા બાળકો કેમો મુસલમાનોના નગર કેવલાદ
અવિશ્વાસ અને જાહેરના સંબંધમાં કેટલીક ગેરસમજૂતિઓ થયે છે તેના
અને મત્રેક મોઝ્યકઝમની સરકારને હિન્દના મુસલમાનો માર્થ કેવો મંજૂર
છે તેના ખુલાસાવાર કેસો આપવામાં આવ્યા છે.

એ ચોપડી થોડી મુદતમાં છપાઈને બહાર પડશે. કામચલાવુ આવના
દખાલ સાર્થક હા આવના.

મળવાના પેકાઈ

હુકીમ અલસદ સહદ બિન માલવી મહમૂદ,

દેશી દવાખાનું

મળવીઃ મળતર, સુરત.

